摛藻堂四庫全書薈要

史部

欽定四庫全書薈要

史部

文獻通考卷八十三

詳校官員外郎臣潘紹觀

文獻通考卷八十三

鄱陽馬端臨貴與著

郊社考十六

祀山川

虞舜歲二月東廵狩至于岱宗柴岱宗泰山為四嶽所宗故名柴燔柴祭天告至望秩于山川東嶽諸侯境內名山大川如其秩次望祭之謂五嶽牲禮視三公四瀆視諸侯其餘視伯子男五月南廵狩至于南嶽如岱禮南嶽衡山八月西廵

狩至于西嶽如初西嶽華山十有一月朔巡狩至于北嶽如西禮北嶽恒山

周制小宗伯兆五帝于四郊四望亦如之兆為壇之營域鄭司農云四望道氣出入又云日月星海玄謂四望五嶽四鎮四瀆　大宗伯疏曰鄭司農云四望日月星海而後鄭不從者禮無祭海之文又書望秩于山川是山川稱望言四望者不可一往就祭當四向望而為壇遥祭之故稱四望也

司服王祀四望則毳冕毳罽衣也玄謂毳畫虎蜼謂宗彝也其衣三章裳二章凡五也　罽居例反　疏曰云罽衣也者按爾雅云毛氂謂之罽則續毛為之若今之毛布但此毳則宗彝謂虎蜼而先鄭以為罽衣於義不可故後鄭不從也又知登火於宗彝者宗彝則毳也若不登火在於宗

奏上則毳是六章之首不得以毳為五章之首故知登火於宗彝取其明也　春官

大司樂乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望

磬上昭反　姑洗陽聲第三南呂為之合

四望五嶽四鎮四瀆　疏曰以大宗伯五嶽在社稷下山川上此文四望亦在社稷下山川上故知四望是五嶽四鎮四瀆也

詳見祭物樂條

牧人望祀各以其方之色牲毛之

毛之取純毛也　疏曰以其言望與四望義同故知是四望五嶽等也　地官　通典曰牲用少牢各隨方色幣亦隨方色

五獻察

察明也　疏曰謂祭四望山川其神既尊神靈明察又曰毳冕五章祀四望山川故知五獻祭四望山川也　禮器　通典曰其祭之

嶽鎮則升血為始次薦豆籩及爓肉為朝踐　大祭用腥則次祀用爓也爓謂沈肉於湯故鄭云湯肉為爓時王酌盎齊以獻所謂朝踐之獻也大宗伯亞獻亦以

盎齊至熟王酌清酒以獻尸亞者亦清酒所謂饋食之獻通前四獻也尸食訖王又酌清酒以酳尸凡五獻也

男巫掌望祀望衍授號旁招以茅衍依注音延杜子春云望衍謂衍祭也授號以所祭之名號授之旁招以茅招四方之所望祭者亦謂衍讀為延聲之誤也望祀謂有牲粢盛者延進也謂但用幣致其神二者詛祝所授類造攻說禬禜之神號男巫為之招　疏見祈禳條　黃氏曰望祀四望之類是望衍小祭祀如四方百物之類是衍之言多也夫既多矣不止則為瀆秦漢以來淫祀何可數計鄭康成改為延協於大小之衍祭其曰延而進之獨用幣義亦通

大祝國將有事于四望則前祝注疏見因祭征伐條

陳氏禮書曰天子四望達於四方魯三望泰山河

海而已書曰海岱及淮惟徐州諸侯之望皆其境內之名山大川也望雖以名山大川為主而其實兼上下之神故詩於柴望言懷柔百神及河喬嶽周禮於望皆言祀而不言祭又典瑞四望與山川異玉大司樂四望與山川異樂左氏曰望郊之細也又曰望郊之屬也公羊曰方望之事無所不通則望兼上下之神可知矣鄭司農釋大宗伯曰四望日月星海杜預釋左傳曰望祀分野之星及封

內山川許慎曰四望日月星辰河海大山其説盖有所受之也鄭康成釋大宗伯曰四望五嶽四瀆釋大司樂又兼之以司中司命風伯雨師釋舞師又以四望為四方其言異同不可考也望之禮有二而其用不一男巫掌望祀望衍鄭氏讀衍為延謂望祀有牲與粢盛望衍用幣致神而已然鄭氏於大祝衍祭亦以為延祭禮文殘缺不可考也望祀或設於郊天之後或設於廵狩之方或旅於大

故之時則望有常有不常之祀也崔靈恩謂四望之祭歲各有四不知何據然也望祀其兆四郊其牲各放其方之色其樂姑洗南呂大磬其玉兩圭有邸其服毳冕其位茆以辨之而植表於其中周禮所謂旁招以茅晉語所謂置茆蕝設望表是也白虎通謂周公祭泰山以召公為尸其言無所經見

楊氏曰愚按四望之說惟鄭氏注小宗伯云四望

五嶽四鎮四瀆其説為是蓋言望祭天下之名山大川也所謂懐柔百神者言合祭四方名山大川之神故云百神非必兼上下之神也舜即位類于上帝禋于六宗望于山川徧于羣神類也禋也望也各是一事非望兼上下之神可知也

傳僖公三十一年夏四月四卜郊不從乃免牲龜曰卜不從不吉也卜郊不吉故免牲免猶縱也猶三望三望分野之星國中山川皆因郊祀望而祭之魯廢郊天而修其小祀故曰猶猶者可止之辭分夫問反　疏曰公羊傳曰三望者祭泰山河海且魯

境不及於河禹貢海岱及淮惟徐州徐即魯地三望謂淮海岱也賈逵服虔以為三望分野之星國中山川今杜亦從之左氏曰非禮也望郊之細也不郊亦無望可也公羊子曰天子祭天諸侯祭土天子有方望之事無所不通諸侯山川有不在其封内者則不祭也三望者何望祭也然則曷祭祭泰山河海曷為祭泰山河海山川有能潤於百里者天子秩而祭之觸石而出膚寸而合側手為膚按指為寸不崇朝而徧雨乎天下者惟泰山爾河海潤於千里猶者何通可以已也何以書

譏不郊而望祭也又三正記曰郊後必有望成王盟諸侯於岐陽岐山之陽楚為荆蠻荆州之蠻置茅蕝設望表與鮮牟守燎置立也蕝謂束茅而立之所以縮酒望表謂望祭山川立木以為表表其位也鮮牟東夷國燎庭燎也　國語

晉語楚昭王曰三代命祀祭不越望江漢雎漳楚之望也雎七餘反　詳見因祭疾而禱條　春秋昭公七年左氏傳晉韓宣子曰寡君寢疾並走羣望見疾而禱條　朱子曰諸侯祭山川也只祭得境內底如楚昭王病卜云河為祟時諸大夫欲去祭河昭王自言楚之分地不及於河河非所以為祟孔子所以美之云楚昭王知大道矣其不失國也宜哉這便見得境外山川與我不相關自不當祭之

小宗伯兆山川丘陵墳衍各因其方 順其所在 疏曰按大司徒職地有十等此不言林澤原隰亦順所在可知故略不言也 春官

山虞若祭山林則為主而修除且蹕 為主主辨護之也修除治道路場壇 疏曰此山林在畿內王國四方各依四時而祭云則為主者謂主當祭事者也云修除者謂掃除糞灑云且蹕者且復蹕止行人也按中候握河紀堯受河圖云帝立壇磬折西向禹進迎舜契陪位稷辨護注云辨護者供時用相禮儀則此云辨護者亦謂供時用相禮儀者也場謂墠即除地之處壇神位之所也 地官

典瑞璋邸射以祀山川 射食亦反 璋有邸而射取殺於四望鄭司農云射剡也 剡以冉反或因冉反 疏曰此祀山川謂若宗伯云兆山川丘陵各於其方亦隨四時而祭則用此璋邸以禮神 春官 冬官玉人之事璋邸射素功以

祀山川注曰邸射剡而出也鄭司農云素功無瑑飾也疏云以祀山川者謂四望之外所有山川皆是云邸射剡而出也者向上謂之出半圭曰璋璋首邪却之今於邪却之處從下向上總邪却之名為剡而出

司服王祀山川則毳冕注疏見四望禮

大司樂乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川蕤人誰反函胡南反蕤賓陽聲第四函鍾為之合疏曰應鍾之六三上生蕤賓之九四是陽聲第四也蕤賓午之氣也五月建焉而辰在鶉首函鍾未之氣也六月建焉而辰在鶉火是函鍾為之合也詳見樂考

大宗伯以血祭祭五嶽以貍沈祭山林川澤疏曰云陰祀自血起者對天為陽祀自煙起貴氣臭同也云五嶽東曰岱宗南曰衡山西曰華山北曰恒山中曰嵩高山者此五嶽所在據東都地中為說按大司樂云四鎮五嶽崩注云華在豫

州嶽在雍州彼據鎬京為說彼必據鎬京者彼據災異若據洛邑則華與嵩高並在豫州其雍州不見有災異之事故注有異也按爾雅江河淮濟為四瀆為定五嶽不定者周國在雍州時無西嶽故權立吳嶽為西嶽非常法爾雅不載以東都為定故爾雅載之也若然此南嶽衡按爾雅霍山為南嶽者霍山即衡山故地理志揚州霍山為南嶽者山今在廬江彼霍山與冀州霍山在嵩華者別云不見四瀆者四瀆五嶽之匹或省文杳五嶽四瀆相對若天地故設經省文惟見五嶽也若然下云貍沈祭山林川澤五嶽歆神雖與社稷同用血五嶽四瀆山川之類亦當貍沈也云祭山林曰貍川澤曰沈順其性之含藏者經貍沈祭山林川澤總言不折別而說故鄭分之以其山林無水故貍之川澤有水故沈之是其順性之含藏也　春官　揚氏曰以血祭祭五嶽是四望事四望乃天子之禮也然其方之諸侯亦所當祭如魯祭泰山是也　通典曰黃帝祭於山川與為多

焉與比也祭祀山川黄帝為多虞氏秩於山川徧於羣神周制四坎壇祭四方四方即謂山林川谷丘陵之神祭山林丘陵於壇川谷於坎每方各為坎為壇牲用少牢各隨方色幣亦隨方色其祭之嶽鎮則升血為始四瀆則沈血為始　爾雅祭山曰庪縣祭川曰浮沈疏曰庪縣祭山之名也庪謂貍藏之大宗伯云以貍沈祭山林川澤鄭注云祭山林曰貍是也縣謂縣其牲幣於山林中郭云或庪或縣置之於山是也又山海經曰縣以吉玉是也浮沈郭云投祭水中或浮或沈大宗伯云以貍沈祭山林川澤鄭注云祭川澤曰沈順其性之含藏也　庪九委反又九偽反徐居綺反字亦作庋同　夏官小子凡沈辜侯禳飾其牲注曰鄭司農云沈謂祭川辜謂磔牲以祭也

詳見祈禳條

舞師掌教兵舞帥而舞山川之祭祀

疏曰云掌教兵舞謂教野人使知之國有祭山川則舞師還帥領往舞山川之祀　詳見祭物樂舞

鬯人掌共秬鬯而飾之注疏見社稷禮凡山川用蜃故書蜃或為謨杜子春云謨當為蜃鄭司農云謨器名玄謂漆𦥣也蜃畫為蜃形蚌曰合漿尊之象　蚌步項反曰合音合本亦作含　疏曰云蜃畫為蜃形者亦謂漆畫之云蚌曰合漿尊之象者蚌蛤一名含漿含漿則是容酒之類故畫為蜃而尊名也

五獻察謂祭四望山川　註疏及通典五獻並見四望

孟春命祀山林川澤犧牲毋用牝為傷妊生之類

仲冬天子命有司祈祀四海大川名原淵澤井泉順其德盛之時祭之也令月令淵為深

季冬乃畢山川之祀月令

天子祭天下名山大川五嶽視三公四瀆視諸侯視視其牲器之數　疏曰按夏傳云五嶽視三公四瀆視諸侯其餘山川視伯小者

視子男鄭注云謂其牲幣粢盛籩豆爵獻之數非謂尊卑按周禮上公饔餼九牢飱五牢饗禮九獻豆四十侯伯饔餼七牢飱四牢饗禮七獻豆三十有二子男饔餼五牢飱三牢饗禮五獻豆二十有四又五等諸侯膳皆太牢祭亦太牢簋皆十有二祭四望山川用毳冕鄭注禮器五獻察謂祭四望山川也又侯伯無別三公與子男同今此王制云五嶽視三公四瀆視諸侯則三公尊於諸侯夏傳云四瀆視諸侯其餘山川視伯小者視子男是伯與侯別今鄭注此云視視其牲器又注夏傳謂其牲幣粢盛籩豆爵獻之數參驗上下並與周禮不同不可强解合之為一此王制所陳多論夏殷之制夏傳所說又非周代之禮鄭之所註者當據異代法也此經云四瀆視諸侯夏傳視諸侯之下云其餘山川視伯小者視子男則此諸侯謂是侯爵者不得總為五等諸侯

諸侯祭名山大川之在其地者魯人祭泰山晉人祭河是也　王制　曲禮天

子諸侯祭山川疏曰天子祭山川者周禮兆五帝於四郊四望四類亦如之也諸侯祭山川者王制云在其地則祭之亡其地則不祭是也楊氏曰舜望秩於山川秩序也以次序而祭之五嶽視三公四瀆視諸侯將言其禮有隆殺輕重爾注疏拘於牲幣粢盛籩豆爵獻之數失於太泥遂至於不可強解不必然也

傳五嶽者何謂也泰山東嶽也霍山南嶽也華山西嶽也常山北嶽也嵩高山中嶽也五嶽何以視三公能大布雲雨焉能大歛雲雨焉雲觸石而出膚寸而合不崇朝而雨天下施德博大故視三公也四瀆者何謂也江河淮濟也四瀆何以視諸侯能蕩滌垢濁

焉能通百川於海焉能出雲雨千里焉為施甚大故視諸侯也山川何以視子男也能出物焉能潤澤物焉能生雲雨為恩多然品類以百數故視子男也書曰禋于六宗望秩于山川徧于羣神矣說苑 三王之祭川也皆先河而後海疏曰言三王祭百川之時皆先祭河而後祭海也學記 晉人將有事於河必先有事於惡池惡依註音呼池大河反惡當為呼聲之誤也呼池嘔夷幷州川嘔烏侯反疏曰有事於河謂祭河也必先告惡池小川從小而祭也先告從祀者然後祭河也呼池嘔夷幷州川夏官職方文 齊人將有事於泰

山必先有事於配林配林林名　疏曰謂祭泰山也先告配林林是泰山之從祀者也故先告從祀然後祭泰山此皆積漸從小至大之義也　禮器

季氏旅於泰山子謂冉有曰女弗能救與對曰不能子曰嗚呼曾謂泰山不如林放乎女音汝　朱子曰旅祭名泰山山名在魯地禮諸侯祭封內山川季氏祭之僭也冉有孔子弟子名求時為季氏宰救謂救其陷於僭竊之罪嗚呼嘆辭言神不享非禮欲季氏知其無益而自止又進林放以厲冉有也　問季氏旅於泰山一段朱子曰天子祭天地諸侯祭其國之山川只緣是他屬我故我祭得他他若不屬我則氣便不與之相感如何祭得他因舉太子申生秦將祀予事

秦始皇即帝位三年東游海上行禮祠名山川及八神求仙人羡門之屬應劭曰羡門名子高古仙人也八神將自古而有之或曰太公以來作之齊所以為齊以天齊也蘇林曰當天中央齊也師古曰謂其衆神異如天之腹齊也其祀絶莫知起時八神一曰天主祠天齊天齊淵水居臨菑南郊山下下者師古曰下下謂最下也臨菑城南有天齊水五泉並出蓋謂此也二曰地主祠泰山梁父蓋天好陰祠之必於高山之下時命曰時師古曰名其祭處曰時也地貴陽祭之必於澤中圜丘云三曰兵主祠蚩尤蚩尤在東平陸

監鄉齊之西境也師古曰東平陸縣名也監其縣之鄉名也四曰陰主祠三山師古曰三山即下所謂三神山五曰陽主祠之罘山韋昭曰之罘山在東萊腄師古曰罘音浮腄音直瑞反六曰月主祠之萊山韋昭曰在東萊長廣也皆在齊北並勃海師古曰並音步浪反七曰日主祠盛山盛山斗入海韋昭曰盛山在東萊不夜縣斗入海也師古曰斗絕也盛音成最居齊東北陽以迎日出云八曰四時主祠琅邪在齊東北盖歲之所始師古曰山海經云琅邪臺在勃海間謂臨海有山形如臺也皆各用牢具祠而巫祝所損益圭幣雜異焉師古曰言八神牲牢皆同而圭幣各異也

昔三代之居皆河洛之間師古曰謂夏都安邑殷都朝歌周都洛陽故嵩高為中嶽而四嶽各如其方四瀆咸在山東至秦稱帝都咸陽則五嶽四瀆皆并在東方自五帝以至秦迭興迭衰名山大川或在諸侯或在天子其禮損益世殊不可勝記師古曰代代殊異故不可盡記及秦并天下令祠官所常奉天地名山大川鬼神可得而序也於是自崤以東名山五大川祠二師古曰崤即今之陝州二崤也曰太室太室嵩高也恒山泰山會稽湘山水曰泲曰淮師古曰泲音子禮反

此本濟水之字春以脯酒為歲禱因泮凍服虔曰解凍也師古曰泮音普半反秋涸凍師古曰涸讀與沍同沍凝也音下故反春則解之秋則凝之春秋左氏傳曰固陰沍寒禮記月令曰孟秋行春令則凍閉不密冬塞禱祠師古曰塞謂報其所祈也音先代反其牲用牛犢各一牢具圭幣各異自華以西名山七名川四曰華山薄山薄山者襄山也師古曰說者云薄山在河東一曰在潼關北十餘里而此志云自華以西者則今閿鄉之南山連延西山並得華山之名嶽山岐山吳山鴻冢瀆山瀆山蜀之岷山也師古曰周禮職方氏雍州其山曰嶽爾雅亦云河西曰嶽說者咸云嶽即吳嶽也今志有嶽山又有吳山則吳嶽非一山之名但未詳嶽之所在耳

徐廣云嶽山在武功據地理志武功但有垂山無嶽山也岐山即在今之岐山縣其山兩岐俗呼為箭栝嶺吳山在今隴州吳山縣鴻冢釋在下岷山在湔氐道水曰河祠臨晉師古曰即今之同州朝邑縣界沔祠漢中師古曰沔漢水之上名也漢中今梁州是也沔音彌善反湫淵祠朝那蘇林曰湫淵在安定朝那縣方四十里停水不流冬夏不增不減不生草木音將蓼反在涿郡遒縣師古曰此水今在涇州界清澈可愛不容穢濁或有諠污輒興雲雨土俗亢旱每於此求之相傳云龍之所居也天下山川隈曲亦往往有之湫音子由反江水祠蜀亦春秋泮涸禱塞如東方山川而牲亦牛犢牢具圭幣各異而四大鴻冢岐吳嶽皆有嘗禾孟康曰以新穀祭之陳寶節來祠

服虔曰陳寶神應節來也其河加有嘗醪此皆雍州之域近天子都故加車一乘騂駒四灞滻灃澇涇渭長水皆不在大山川數師古曰灞滻出藍田灃澇出鄠長水者言其源流長也澇音勞以近咸陽盡得比山川祠而無諸加師古曰加謂車及騂駒之屬汧洛二淵鳴澤蒲山嶽㟧山之屬為小山川亦皆禱塞泮涸祠禮不必同諸此祠皆太祝常主以歲時奉祠之至如他名山川諸神及八神之屬上過則祠去則已

漢高祖初悉名故秦祀官復置太祝太宰如其故儀又

令河巫祠河於臨晉

文帝時始名山大川在諸侯諸侯祝各自奉祠天子官不領及齊淮南國廢令太祝盡以歲時致禮如故明年廣增諸祀壇場珪幣河湫漢水玉加各二

武帝元狩元年濟北王以為天子且封禪上書獻泰山及其旁邑天子以他縣償之常山王有罪遷師古曰遷與遷同天子封其弟真定以續先王祀而以常山為郡然後五嶽皆在天子之邦

歐陽氏集古録漢西嶽華山廟碑文字尚完可讀其述自漢以来云高祖初興改秦淫祠太宗承循各詔有司其山川在諸侯者以時祠之孝武皇帝修封禪之禮廵省五嶽立宫其下宫曰集靈宫殿曰存僊殿門曰望僊門中宗之世使者持節歲一禱而三祠後不承前至於亡新寖用丘墟建武之元事居其中禮從其省但使二千石歲時往祠自是以来百有餘年所立碑石文字磨滅延熹元年

弘農太守袁逢修廢起頓易碑飾闕會遷京兆尹孫府君到欽若嘉業遵而成之孫府君諱璆其大畧如此所謂集僊宫者他書皆不見惟見此碑則余之集録不為無益矣

按古者天子祭四望五嶽四瀆其大者也然王畿不過千里千里之外則皆諸侯之國所謂嶽者豈必在畿内而後祭之如舜都蒲坂而一歲廵五嶽俱有望秩之禮是也始皇雖併六國而禮典廢墜

所祠祭山川皆因其游觀所至處與封禪求仙則及之而其領之祠官以歲時致祭且雜以遥祠者大率多秦中山川也至漢則名山大川之在諸侯國者不領於天子之祠官必俟齊淮南常山之國廢及濟北王獻地而後舉五嶽之祭俱非古義也

元封元年三月上幸緱氏禮登中嶽太室從官在山上聞若有言萬歲云問上上不言問下下不言廼令祠官加增太室祠禁毋伐其山木以山下户凡三百封崈嵩

為之奉邑獨給祠復無有所與詳見封禪門

五年上廵南郡至江陵而東登禮灊之天柱山灊音潛廬江縣也天柱山在焉武帝以天柱山為南嶽號曰南嶽浮江自潯陽出樅陽過彭蠡禮其名山大川北至琅邪並海上四月至奉高修封焉

宣帝神爵元年制詔太常夫江海百川之大者也今闕焉無祠其令祠官以禮為歲事言每歲常祠之以四時祠江海雒水為天下祈豐年焉自是五嶽四瀆皆有常禮東嶽

泰山於博中嶽泰室於嵩高南嶽灊山於灊西嶽華山於華陰北嶽常山於上曲陽上曲陽常山郡之縣也河於臨晉馮翊之縣也江於江都淮於平氏南陽之縣濟於臨邑界中東郡之縣皆使者持節侍祠惟泰山與河歲五祠江水四餘皆一禱而三祠云

光武中元元年定北郊祀地祇地理羣神從食如元始故事在壇下中嶽在未四嶽各在其方孟辰之地中營內海在東四瀆河西濟北淮東江南他山川各如其方

皆在外營內五嶽共牛一頭海四瀆共牛一頭

章帝元和二年詔曰山川百神應祀者未盡其議增修

羣祀宜享祀者

魏文帝黄初三年禮五嶽四瀆咸秩羣祀沈瘞珪璋

晉成帝咸和八年立北郊於覆舟山祀地祇地郊從祀

則五嶽四望四海四瀆五湖五帝之佐沂山嶽山白山

霍山醫無閭山蔣山松江會稽山錢塘江先農凡四十

四神江南諸小山盖江左所立如漢西京關中小水皆

有祭秩也

稱帝升平中何琦備論五嶽祠曰唐虞之制天子一載一巡狩順時之方柴燎五嶽望於山川徧於羣神故曰因名山升中於天所以昭告神祇饗報功德是以災厲不作而風雨寒暑以時降及三代年數雖殊而其禮不易五嶽視三公四瀆視諸侯著在經記所謂有其舉之莫敢廢也及秦漢都西京涇渭長水雖不在祀典以近咸陽故盡得比大川之祠則正立之

祀可以闕哉自永嘉之亂神州傾覆茲事替矣惟灊音潛之天柱在王畧之內也舊臺選百戶吏卒以奉其職中興之際未有官守廬江郡常遣大史兼假四時禱賽春釋寒而冬請冰咸和迄今又復隳替計今非典之祠可謂非一考其正名則淫昏之鬼推其糜費則百姓之蠹而山川大神更為簡闕良由頃國家多難日不暇給草建廢滯事有未遑今元憝徒對反已殲宜修舊典嶽瀆之域風教所被而神明禋祀未之或

甄崇明前典將候皇輿北旋可令禮官作式歸諸誠簡以達明德馨香如斯而已其諸妖孽可粗依法令先去其甚俾邪正不黷時不見省

宋孝武帝大明七年有司奏奠祭霍山殿中郎丘景先議宜使太常持節牲以太牢之具饈用酒脯時穀禮用赤璋纁幣器用陶匏藉用茅席為壇兆時不用蚕同郊祀以爵獻凡肴饌種數依社祭

梁令郡國有五嶽者置宰祀三人及有四瀆若海應祀

者皆以孟春仲冬祠之

後魏景穆帝立五嶽四瀆廟於桑乾水之隂春秋遣有司祭其餘山川百神三百二十四所每歲十月遣祠官詣州鎮徧禱有水旱災厲則牧守各隨其界内而祈謁

王畿内諸山川有水旱則禱之

太武帝南征造恒山祀以太牢浮河濟祀以少牢過岱宗祀以太牢遂臨江登瓜步而還

後周大將出征遣太祝以羊一祭所過名山大川

隋制祀四鎮東鎮沂山西鎮吳山南鎮會稽山北鎮醫無閭山在東夷中遥祀冀州鎮霍山並就山立祠祀四海東海於會稽縣界南海於南海鎮南並近海立祠及四瀆並取側近巫一人主知灑掃並令多植松栢

唐武德貞觀之制五嶽四鎮四海四瀆年別一祭各以五郊迎氣日祭之東嶽岱山祭於兖州東鎮沂山祭於沂州東海於萊州東瀆大淮於唐州南嶽衡山於衡州南鎮會稽山於越州南海於廣州南瀆大江於益州中

嶽嵩山於洛州西嶽華山於華州西鎮吴山於隴州西海及西瀆大河於同州北嶽恒山於定州北鎮醫無閭山於營州北海及北瀆大濟於洛州其牲皆用太牢祀官以當界都督刺史充

武后垂拱四年封洛水神為顯聖侯享齊於四瀆封嵩山為神嶽天中王至萬嵗通天元年尊神嶽天中王為神嶽天中皇帝神龍元年復為天中王先天二年封華嶽為金天王

玄宗開元十一年勅霍山宜崇飾祠廟秩視諸侯蠲山下十戸以爲灑掃晉州刺史春秋致祭

十三年封泰山神爲天齊王禮秩加三公一等

二十五年勅三時不害百穀用成遂使京抵遍於天下和平之氣旣無遠而不通禋祀之典亦有祈而必報宜令中書令李林甫等分祭郊廟社稷尚書左丞相裴耀卿等分祭五嶽四瀆

開元時天台道士司馬承禎言今五嶽神祠是山林

之神也非正真之神也五嶽皆有洞府有上清真人降任其職山川風雨陰陽氣序是所理焉冠冕服章佐從神仙皆有名數請别立齋祠之所上竒其說因

勑五嶽各置真君祠一所

天寶元年以西戍頻熟令光禄卿嗣鄭王希言等分祭五嶽其四瀆名山委所由長官擇日致祭

七載八載十載皆以歲豐遣官分祭嶽瀆

五載詔封中嶽為中天王南嶽為司天王北嶽為安天

王
六載詔封河瀆為靈源公濟瀆為清源公江瀆為廣源公淮瀆為長源公令所司擇日差使告祭
七載封昭應山為元德公
八載封太白山為神應公其九州鎮山除入諸嶽外並宜封公
十載封東海為廣德王南海為廣利王西海為廣潤王北海為廣澤王封沂山為安東公會稽山為永興公嶽

山為成德公霍山為應聖公醫無閭山為廣寧公

肅宗至德二載勅吳山宜改為吳嶽祠享官屬並準五

嶽故事

上元二年改封華山為太山華陰縣為太陰縣

德宗貞元二年詔太常卿裴郁等十人各就方鎮祭嶽

瀆等舊禮皆因郊祀望而祭之天寶中始有遣使祈福

之祠非禮之正也

太常卿董晉奏五嶽四瀆伏準開元禮每年各以五

郊迎氣日祭之其祝版並合御署自上元元年中祠小祠一切權停自後因循不請御署其祝版欲至饗祭日所司準程先進取御署附驛發遣勑旨宜依仍委所司每至時先奏附中使送往

文宗開成二年四月十一日敕如聞京師舊說以為終南山興雲即必有雨若晴霽雖密雲他至竟不沾濡況茲山北面闕庭日當顧矚修其望祀寵數宜及今聞都無祠宇岌谷湫却在命祀終南山未備禮秩湫為山屬

捨大從細深所謂闕於興雲致雨之祀也宜令中書門下且差官設奠宣告致禮便令擇立廟處所回日以聞然命有司即時建立其年九月勅終南山宜封為廣惠公準四鎮例以本府都督刺史充獻官每年一祭以季夏土王日祭之

僖宗乾寧五年勅封少華山為佑順侯

昭宗天佑二年勅封洞庭湖君為利涉侯青草湖君為安流侯

祭五嶽四鎮四海四瀆儀

諸嶽鎮海瀆每年一祭各以五郊迎氣日祭之四祭每座籩豆各十簠簋各二爼二設祭州界已具歷代祀山川篇前祭五日諸祭官各散齋三日致齋二日如別儀前一日嶽令瀆令清掃內外又為瘞埳於壇壬地方深取足容物海瀆則埳內為壇高丈四尺皆為陛贊禮者設初獻位於壇東南亞獻終獻於初獻南少退俱西向北上設掌事者位於終獻東南重行西面以北為上

設贊唱者位於終獻西南西向北上設獻官等望瘞位於瘞坎之東北向西（祭海瀆無望瘞位）設祭官以下門外位於南門之外道東重行西向以北為上祭器之數罇六籩十豆十簠二簋二俎三嶽瀆令帥其屬詣壇東陛升設罇於壇上東南隅北向西上（罇皆加勺羃有坫以置爵）設玉篚於罇坫之所設洗於南陛東南北向罍水在洗東篚在洗西南肆（篚實以巾爵）執罇罍洗篚者各位於罇罍篚之後祭日未明烹牲於廚（其牲各隨方色齋郎以豆先取血毛置於饌所）夙興掌饌者實

祭器牲體牛羊豕皆載右胖前脚三節節一段肩臂臑皆載之後脚三節節一段去下節載上肫胳二節又取正脊脡脊橫脊短脅正脅代脅各二骨以並餘皆不設簠實稷黍簋實稻粱籩十實石鹽乾魚棗栗榛菱芡鹿脯白餅黑餅豆十實韭菹醓醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢菜菹豚胎若土無者各以其類充之凡祭官各服其服三品毳冕四品繡冕五品玄冕六品以下爵弁若有二品以下各依令嶽令瀆令帥其屬入詣壇東陛升設嶽神瀆神座於壇上近北面南向席以莞又實罇罍及玉凡罇一實醴齊一實盎齊一實清酒其玄酒各實於上罇祭神之玉兩珪有邸祝版置於坫嶽令瀆令又以幣置於篚齋郎以豆血皆設於饌所其幣長丈八尺各隨方色贊唱者先

入就位祝與執罇罍篚者入當壇南重行北面以西為上立定贊唱者曰再拜祝以下俱再拜執罇者升自東陛立於罇所執罍篚者各就位祝詣壇東陛升行掃除於上降行掃除於下訖（瀆則掃除坫外訖）各就位質明贊禮者引祭官以下俱就門外位立定一刻頃贊唱者曰再拜在位者皆再拜贊禮者進初獻之左白有司謹具請行事退復位贊唱者曰再拜在位者皆再拜祝跪取玉幣於篚興立於罇所（凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物奠訖俛伏而後興）掌饌者

帥齋郎奉饌陳於東門之外贊禮者引初獻詣壇升自
南陛進神座前北向立祝以玉幣東向進初獻受玉幣
還祝罇所贊禮者引初獻進北向跪奠於神座興少退
北向再拜贊禮者引初獻降還本位掌饌者引饌入升
自南陛祝迎引於壇上設於神座前掌饌帥齋郎降自
東陛復位祝還罇所贊禮者引初獻詣罍洗盥手洗爵
升自南陛詣酒罇所執罇者舉冪初獻酌醴齊贊禮者
引初獻進詣神座前北向跪奠爵興少退北向立祝持

版進於神座之右東面跪讀文曰維某年歲次月朔日子嗣天子某謹遣某官某敢昭告於東嶽岱宗維神資養萬品作鎮一方式因春始（南嶽云夏始中嶽云季夏西嶽云秋始北嶽云冬始）謹以玉幣犧齊粢盛庶品朝薦於東嶽岱宗尚享　東瀆大淮云惟神源流深泌潛潤溥洽阜成百穀疏滌三川青春伊始用遵典秩　南瀆大江云惟神總合大川朝宗巨海功昭潤化德表靈長敬用夏首修其常典西瀆大河云惟神上通雲漢光啓圖書分導九枝旁潤

千里素秋戒序用幸典常　北瀆大濟云惟神泉源清潔浸彼遐遠播通四氣作紀一方玄冬肇節聿修典制訖興初獻再拜祝進奠版於神座還鐏所祝以爵酌清酒進初獻之右西向立初獻再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵祝帥齋郎以俎進減神座前胙肉前脚第二節共置一俎上以授初獻初獻受以授齋郎初獻跪取爵遂飲卒爵祝進受爵復於坫初獻興再拜贊禮者引初獻降復位於初獻飲福酒贊禮者引亞獻詣罍洗盥手洗爵

升自東陛詣罇所執罇者舉冪亞獻酌盎齊贊禮者引

亞獻詣神座前北面跪奠爵興少退北向再拜祝以爵

酌清酒進於亞獻之右西向立亞獻再拜受爵跪祭酒

遂飲卒爵祝受虛爵復於坫亞獻興再拜贊者引亞獻

降復位初亞獻將畢贊禮者引終獻盥洗升獻飲福如

亞獻之儀訖贊禮者引終獻降復位祝進神座前徹豆

還罇所贊唱者曰再拜非飲福受胙者皆再拜贊禮者

進初獻之左白請就望瘞位西向立於獻官將拜嶽令

進神座跪取幣齋郎以俎載牲體黍稷飯詣瘞埳以饌物置於埳（祭海瀆獻官拜訖瀆令及齋郎以幣血沈於瀆瀆令退就位）東西廂各二人實土半埳贊者進初獻之左白禮畢遂引初獻以下出祝與執罇罍篚冪者俱復執事位立定贊唱者曰再拜再拜訖遂出祝版燔於齋所

宋初緣舊制祭東嶽泰山於兖州西嶽華山於華州北嶽恒山於定州中嶽嵩山於河南府

太祖皇帝建隆四年平湖南命給事中李昉祭南嶽

乾德六年有司言祠官所奉止四嶽今按祭典請祭南嶽於衡州東鎮沂山於沂州南鎮會稽山於越州西鎮吴山於隴州中鎮霍山於晉州東海於萊州南海於廣州西海河瀆並於河中府北海濟瀆並於孟州淮瀆於唐州其江瀆准顯德五年勅祭於揚州揚子江口今請復祭於成都府北鎮醫無閭山在營州界未行祭享從之其後望祭北鎮於定州北嶽祠

開寶三年廣南平遣司農少卿李繼芳祭南海劉鋹先

尊海神為昭明帝廟為聰正宮其衣飾以龍鳳詔削其
號及宮各易以一品之服
五年詔自今嶽瀆并東海南海廟各以本縣令兼廟令
尉兼廟丞專掌祀事常加按視務於蠲潔仍籍其廟宇
祭器之數受代日交以相付本州長吏每月一詣廟察
舉縣近廟者遷治所就之
太宗太平興國八年河決滑州遣樞密直學士張齊賢
詣河祭告用兩圭有邸沉之自是凡決溢脩塞皆致祭

真宗景徳三年令澶州置河瀆廟上幸大名也禱之有應及元年駐蹕澶淵戎騎在郊河流不氷故立祠春秋致祭

大中祥符元年封禪禮畢詔加號泰山天齊王為仁聖天齊王修飾廟宇山四面七里内各禁樵採又封泰山通泉廟為靈派侯亭亭廟為廣禪侯鄒縣嶧山廟為靈巖侯　十一月車駕過澶州幸河瀆廟酌奠進號河瀆曰顯聖靈源公遣官往河東府澶州祭告

二年八月祕書丞董溫其上言漢以霍山爲南嶽望令壽州長吏春秋致祭詔禮官與崇文院檢討詳定上奏曰按爾雅云江南衡山注云衡山南嶽又霍山爲南嶽注云即天柱山潛水所出此即非特霍山爲南嶽舜五月南廵周之王制皆以衡山爲南嶽惟漢武帝以衡山遼遠取讖緯之說而祭灊霍至隋復以衡山爲嶽況奉祠已久國家疆宇夐廣難於改制其霍山如有祈請及特致祭即委州縣奉行從之

三年修鳳翔太白山泗州龜山廟
四年親祀汾陰后土還至河中親謁奠河瀆廟親謁華陰西嶽廟羣臣陪位廟垣内外列黄麾仗遣官分奠廟内諸神
五年詔加上東嶽曰天齊仁聖帝南嶽曰司天昭聖帝西嶽曰金天順聖帝北嶽曰安天玄聖帝中嶽曰中天崇聖帝命翰林學士李宗諤等與禮官詳定儀注及冕服制度其玉册如宗廟謚册之制遣官詣五嶽充奉册

使副有司設册使一品鹵簿及援册黄麾仗於乾元門外各依方所又設載册輅及衮冕輿於朝元門外羣臣朝服序班仗衛如元會儀上服衮冕御朝元殿中書侍郎引五嶽玉册尚衣奉御筆衮冕升殿上為之興奉册使副班於香案前侍中宣制曰今加大五嶽帝號遣卿等持節奉册展禮咸承制再拜奉册使以次升自東階受册於御座前降西階副使受衮冕輿於丹墀玉册至朝元門外上復坐册使奉册升輅鼓吹振作而行册至

廟内外列黄麾仗設登歌奉册於輅衮冕於輿使副袴
褶騎從遣官三十員前導及門奉置幄次以州長吏以
下充祀官致祭畢奉玉册衮冕置殿内十一月戊戌詔
加上東嶽淑明后南嶽景明后西嶽肅明后北嶽靖明
后中嶽正明后之號又詔華山及華州管内靈跡並禁
樵採
陳氏曰泰山曰天齊仁聖帝在唐為天齊王至本
朝以東方主生加仁聖二字封帝帝只一上帝而

已安有山而謂之帝今立廟儼然人形貌垂旒端冕衣裳而坐又立后殿於其後不知又是何山可以當其配而為夫婦邪據泰山魯封内惟魯公可以祭今隔一江一淮與南方地脉絶不相干涉而在在州縣皆立東嶽行祠亦失於講明之故

仁宗康定二年增封海瀆逐處遣官致祭東海為淵聖廣德王南海為洪聖廣利王西海為通聖廣潤王北海為冲聖廣澤王江瀆為廣源王河瀆為靈源王淮瀆為

長源王濟瀆為清源王

慶歷二年儂智高反圍廣州數有風雨遂遁乃詔益封

南海神為洪聖廣利昭順王

神宗元豐三年集賢校理陳侗言按周禮小宗伯之職

兆五帝於四郊四望四類亦如之鄭氏注四望謂五嶽

四瀆也四類日月星辰也今四郊有五帝及日月星辰

之壇而獨四望之壇不建或遇朝廷有祈焉則設位皇

地祇壇下甚非古制請依周禮建四望壇於四郊以祭

五嶽四鎮四瀆庶合於經詔下詳定禮文所詳定所請
以國朝祠令所載嶽鎮海瀆兆四望於四郊岱山沂山
東海大淮於東郊衡山會稽山南海大江嵩山霍山大
海於南郊華山吳山西海大河於西郊常山醫無閭山
北海大濟於北郊每方嶽鎮則共為一壇海瀆則共為
一坎以五時迎氣日祭之皆用血祭瘞埋有事則請禱
之又以四方山川各附於本方嶽鎮海瀆之下別為一
壇一坎水旱則禱之其北郊從祀及諸州縣就祭如故

詔每方嶽鎮共為一壇望祭餘從之

徽宗政和三年議禮局上五禮新儀五方嶽鎮海瀆壇各高五尺周四十步四出陛兩壝每壝二十五步壇飾依方色祭嶽鎮海瀆設位南向以西為上山川從祀西向以北為上諸嶽鎮海瀆年別一祭以祭五帝日祭之東嶽泰山於兗州界東鎮沂山於青州界東海於萊州界東瀆大淮於唐州界南嶽衡山於潭州界南鎮會稽山於越州界南海於廣州界南瀆大江於益州界中嶽

嵩山於河南府界中鎮霍山於晉州界西嶽華山於華州界西鎮吳山於隴州界西海西瀆大河於河中府界北嶽常山及遥祀北鎮醫無閭山於定州界北海北瀆大濟於孟州界　太常言大中祥符中封五嶽為帝四海為王獨五鎮封爵尚仍唐舊元豐八年始封西鎮吳山為成德王而未及四鎮詔並封王
高宗建炎元年權太常少卿滕康言車駕廵幸所過名山大川望差官致祭從之

紹興七年太常博士黃積厚言百神之祀曠歲弗修如中祀未舉者嶽瀆海鎮中嶽中鎮是也望舉而行之從之

每歲以四立日季夏土王日設祭其禮料初依奏告例後比擬舊制用羊豕各一口籩十菱芡栗鹿脯榛實乾桃乾橑乾棗形鹽魚鱐簠二稻粱簋二黍稷鉶鼎三鉶羹登二大羹脂盤一毛血豆十芹筍葵菁韭魚醢兔醢豚胉鹿臡醓醢俎八羊腥七體羊熟十羊腥腸胃羊熟腸胃肺豕腥七體豕熟十一豕腥膚豕熟膚尊罍二十四實酒並同皇地祇

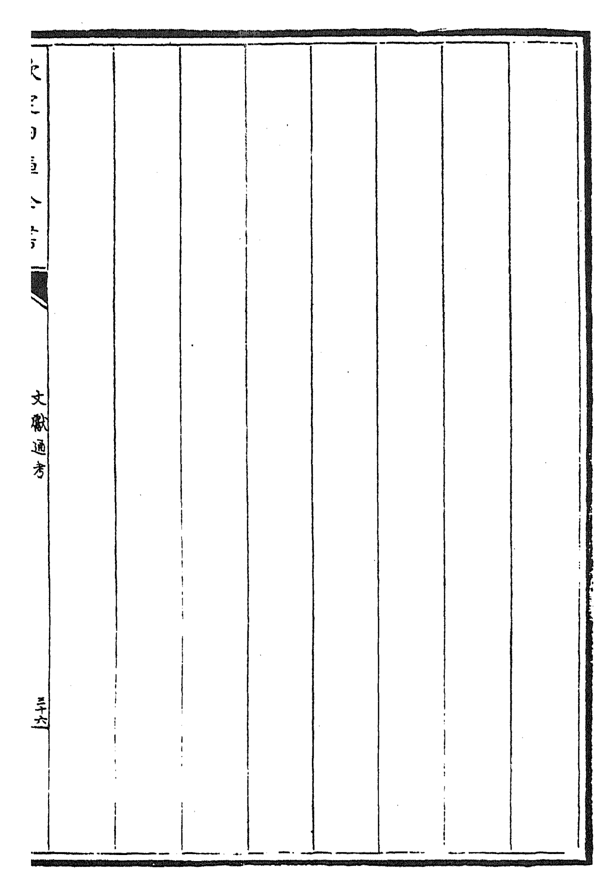
三十一年知樞密院事督視軍馬葉義問言比金人進逼江上與鎮江建康太平諸郡纔隔一水先報金人謀開第二港河欲徑衝丹徒施工累日一夕大風沙漲截斷不得渡以為水府陰祐仰惟陛下神聖威武將士用命敵人之衆未遽衝突然滔滔大江横截其前金人為之逡廵退卻雖有舟檝不得施者實神助有道陰相於冥冥之中所以致然乞詔禮官考其制乞依五嶽例峻加帝號令建康守臣擇地建廟其金山采石二水府乞

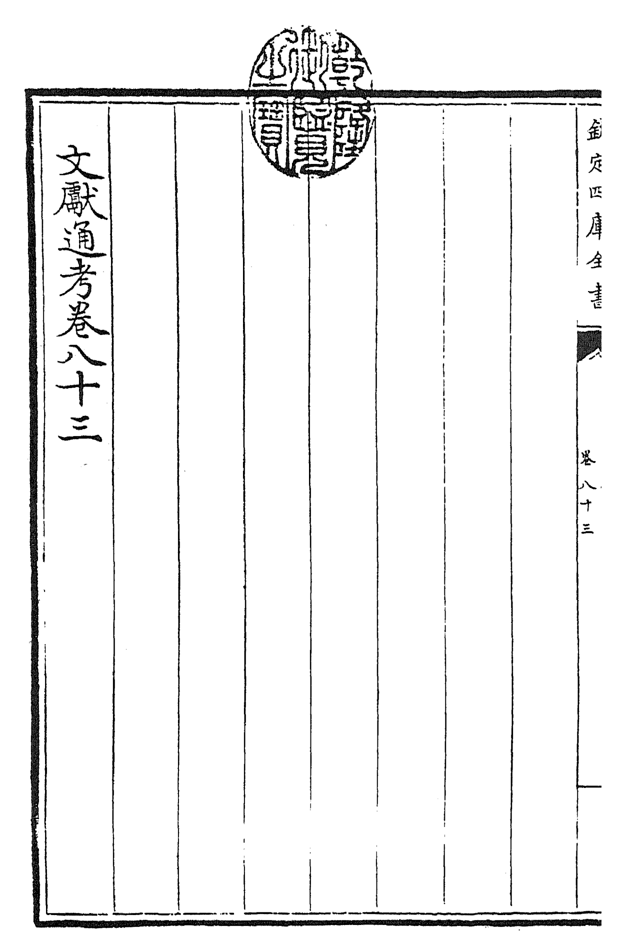
增封遣官精潔祭告詔令禮部太常寺討論已而太常寺言江瀆已封廣源王止係二字欲特增加六字作八字王擬昭靈孚應威烈廣源王令建康守臣擇爽塏之地建廟賜額曰佑德其乞峻加帝號一節恢復中原日別議封冊兼契勘廣源王本廟係在成都府今來所封廟額并增八字王令本廟一體稱呼從之

孝宗乾道五年太常少卿林栗言國家駐蹕東南東海南海實在封域之内檢照國朝祀儀立春祭東海於萊

州立夏祭南海於廣州其西北海遠在夷貊獨即方州
行二時望祭之禮自渡江以後惟南海廣利王廟歳時
降御書祝文令廣州行禮并紹興七年加封至八字王
爵如東海之祠但以萊州隔絶不曾令沿海官司致其
時祭殊不知通泰明越温台泉福皆東海分界也紹興
辛巳金人入寇李寶等舟師大捷於膠西是時神靈助
順則東海之神於國為有功矣謹按東海祠隋祭於會
稽縣界唐祭於萊州界本朝沿唐制萊州立祠元豐元

年建廟於明州定海縣既成命知制誥鄧潤甫撰記二年加封淵聖之號崇寧二年本廟歲度道士一員大觀四年又加助順二字則東海之祠本朝累加崇奉皆在明州不必泥於萊州矣欲乞行下禮部參照南海已封禮例將李寶等昨來立功事跡顯著特封東海之神八字王爵自今後立春及大禮告謝乞依見令廣州祭南海禮例關報所屬請降香祝下明州排辦差官行禮詔從之

文獻通考卷八十三

總校官庶吉士臣張能照

校對官檢討臣郭寅

謄録監生臣劉震

欽定四庫全書薈要

史部

文獻通考卷八十四

詳校官員外郎臣潘紹觀

文獻通考卷八十四

鄱陽馬端臨貴與　著

郊社考十七

封禪

秦始皇既即帝位三年東廵守郡縣祀騶嶧山騶魯縣也嶧山在北嶧音亦頌功業謂刻石自著功業於是徵齊魯之儒生博士七十人至於泰山下諸儒生或議曰古者封禪為蒲車惡

傷山之土石草木蒲車以蒲裹輪掃地而祠席用苴稭稭稾本也去皮以為席苴音租稭音戞苴藉也茅藉也苴字本作蒩假借用言其易遵也始皇聞此議各乖異難施用由此黜儒生而遂除車道上自泰山陽至顛立石頌德明其得封也從陰道下山南曰陽山北曰陰禪於梁父其禮頗采泰祝之祀雍上帝所用而封藏皆祕之世不得而記也始皇之上泰山中阪遇暴風雨休於大樹下諸儒既黜不得與封禪聞始皇遇風雨即譏之於是始皇遂東遊海上行禮祠名山川及八神求仙人

羡門之屬使人齎童男女入海求不死之藥既封禪十二年而秦亡諸儒生疾秦焚詩書誅滅文學皆曰始皇上泰山為風雨所擊不得封禪云

齊桓公既霸會諸侯於葵丘而欲封禪師古曰葵丘會在僖九年葵丘在陳留外黃縣東封禪者封土於山而禪祭於地也解在武紀管仲曰古者封泰山禪梁父者七十二家而夷吾所記者十有一焉昔無懷氏封泰山禪云云鄭氏曰無懷氏古之王者在伏羲前見莊子服虔曰云云在梁父東山名也晉灼曰云云山在蒙陰縣故城東北一有云云亭虙羲封泰山禪云

云虙讀曰伏神農氏封泰山禪云云炎帝封泰山禪云云炎帝神農後黄帝封泰山禪亭亭服虔曰亭亭山在牟陰晉灼曰地理志鉅平有亭亭山師古曰晉説是也顓頊封泰山禪云云帝嚳封泰山禪云云堯封泰山禪云云舜封泰山禪云云禹封泰山禪會稽湯封泰山禪云云周成王封泰山禪於社首應劭曰山名在博縣晉灼曰在鉅平南十二里師古曰晉説是也皆受命然後得封禪桓公曰寡人北伐山戎過孤竹應劭曰伯夷國也在遼西令支師古曰令音郎定反支音地祇之祇西伐束馬縣車上卑耳之山韋昭曰將上山纏束

其馬縣鈞其車也畢耳即齊語所謂辟耳南伐至召陵師古曰召陵楚地也在汝南召讀曰邵登熊耳山以望江漢師古曰熊耳山在順陽北益陽縣東非禹貢所云導洛自熊耳者也其山兩峯狀亦若熊耳因以為名也兵車之會三乘車之會六九合諸侯一匡天下師古曰兵車之會三謂莊公十年會于北杏以平宋亂僖四年侵蔡蔡潰遂伐楚次于陘六年伐鄭圍新城也乘車之會六謂莊十四年會于鄄十五年又會于鄄十六年同盟于幽僖五年會于首止八年盟于洮九年會于葵丘也匡正也一匡天下謂定襄王為天子之位也一說謂陽穀之會令諸侯云無障谷無貯粟無以妾為妻天下皆從故云一匡者也諸侯莫違我昔三代受命亦何以異乎於是管仲睹桓公不可

窮以辭因設之以事曰古之封禪鄗上黍北里禾所以為盛應劭曰鄗音臛蘇林曰鄗上北里皆地名也師古曰盛謂以實簠簋江淮間一茅三脊所以為藉也服虔曰茅草有三脊也張晏曰謂靈茅也師古曰藉以藉地也音才夜反東海致比目之魚師古曰爾雅云東方有比目魚焉不比不行其名謂之鰈鰈土盍反西海致比翼之鳥師古曰山海經云崇吾之山有鳥狀如鳧而一翼一目相得乃飛其名曰鸞爾雅曰南方有比翼鳥焉不比不飛其名謂之鶼鶼而管仲乃云西海其說則異也然後物有不名而自至者十有五焉今鳳凰麒麟不至嘉禾不生而蓬蒿藜莠茂鴟梟羣翔師古曰蓬蒿藜莠皆穢惡

之草梟不祥之鳥也鴟蓋今所謂角鴟也梟王梟也而欲封禪無乃不可乎於是桓公乃止

太史公曰自古受命帝王曷嘗不封禪蓋有無其應而用事者矣未有睹符瑞見而不臻乎泰山者也雖受命而功不至至梁父矣而德不洽洽矣而日有不暇給是以即事用希傳曰三年不為禮禮必廢三年不為樂樂必壞每世之隆則封禪答焉及衰而息厥曠遠者千有餘載近者數百載故其儀闕然堙滅其

詳不可得而記聞云

按文中子曰封禪非古也其秦漢之侈心乎而太史公作封禪書則以為古受命帝王未甞不封禪且引管仲答齊桓公之語以為古封禪七十二家自無懐氏至三代俱有之盖出於齊魯陋儒之說詩書所不載非事實也當以文中子之言為正故今叙封禪以秦始皇為首而管仲所言古七十二家則姑存其說附始皇封禪之後

漢武帝元封元年上與公卿諸生議封禪封禪用希曠絶莫知其儀體而羣儒采封禪尚書周官王制之望祀射牛事師古曰天子有事宗廟必自射牲示親殺也事見國語齊人丁公年九十餘曰封禪者古不死之名也秦始皇不得上封陛下必欲上稍上稍漸也即無風雨遂上封矣上於是廼令諸儒習射牛草封禪儀數年至且行天子既聞公孫卿及方士之言黃帝以上封禪皆致怪物與神通欲放黃帝放依也以接神人蓬萊高世比德於九皇韋昭曰上古有人皇者九人而

頗采儒術以文之羣儒既已不能辨明封禪事又拘於詩書古文而不敢騁上為封祠器示羣儒羣儒或曰不與古通徐偃又曰太常諸生行禮不如魯善周霸屬圖封事屬會也音之欲反於是上黜偃霸而盡罷諸儒弗用三月廼東幸緱氏禮登中嶽太室從官在山上聞若有言萬歲云問上上不言問下下不言乃令祠官加增太室祠禁毋伐其山木以山下戸凡三百封崈高為之奉邑崈古崇字耳以崇奉嵩高之山故謂之崈高奉音扶用反獨給祠復無有所與與音豫上因

東上泰山如淳曰言易上也泰山從南面直上步道三十里車道百里泰山草木未生迺令人上石立之泰山顛從山下轉石而上也上遂東巡海上行禮祠八神齊人之上疏言神怪奇方者以萬數迺益發船令言海中山神者數千人求蓬萊神人公孫卿持節常先行候名山至東萊言夜見大人長數丈就之則不見見其跡甚大類禽獸云羣臣有言見一老父牽狗言吾欲見鉅公天子也已忽不見上既見大迹未信及羣臣又言老父則大以為仙人也宿留海上與方士傳車

及間使求神仙人以千數四月還至奉高上念諸儒及方士言封禪人殊不經難施行天子至梁父禮祠地主至乙卯令侍中儒者皮弁縉紳射牛行事封泰山下東方如郊祠泰一之禮封廣丈二尺高九尺其下則有玉牒書書祕禮畢天子獨與侍中奉車子侯上泰山子侯霍去病子亦有封其事皆禁明日下陰道丙辰禪泰山下阯東北肅然山如祭后土禮天子皆親拜見衣上黄而盡用樂焉江淮間一茅三脊為神藉五色土益雜封縱遠

方奇獸飛禽及白雉諸物頗以加祠兕牛象犀之屬不用皆至泰山然後去封禪祠其夜若有光晝有白雲出封中天子從禪還坐明堂羣臣更上壽

詔曰朕以眇身承至尊兢兢焉惟德菲薄不明於禮樂故用事八神即郊祀志所說天主地主兵主陰主陽主日主月主四時主也其祠皆在齊地始皇封禪時禮之武帝亦然遭天地况施著見景象屑然如有聞呼萬歲者三是也震於怪物欲止不敢遂登封泰山至於梁父然後升禪肅然增上之高歸功於天禪闡也廣土地也肅然山名在梁父自

新嘉與士大夫更始其以十月為元封元年行所巡至博奉高蛇（音移）丘歷城梁父民田租逋賦貸已除加七十以上孤寡帛人二疋四縣無出今年算（自博至梁父凡五縣今云四縣者奉高一縣素以供神非算限也）賜天下民爵一級女子百戶牛酒

正義曰泰山上築土為壇以祭天報天之功故曰封泰山下小山上除地報地之功故曰禪言禪者神之也白虎通云或曰封者金銀繩或曰古泥繩

封之印璽也

孟康曰王者功成治定告成功於天封崇也助天之高也刻石紀號有金策石函金泥玉檢之封焉

應劭曰封者壇廣十二丈高二丈階三等封於其上示增高也刻石紀績也立石三丈一尺其辭曰事天以禮立身以義事親以孝育民以仁四守之內莫不為郡縣四夷八蠻咸來貢職與天無極人民蕃息天祿永得尚玄酒而俎生魚下禪梁父祀

地主示增廣此古制也武帝封廣丈二尺高九尺其下有滕書祕語

按秦始皇漢武帝之封禪也皆黜當時諸儒之議而自定其禮儀考史氏所載則秦之諸儒進蒲車掃地之說漢之諸儒有拘於詩書古文而不敢騁之說以此拂二帝之意而不見録然封禪非古禮也竊詳諸儒之意蓋欲以古帝王巡狩望祀之禮而緣飾之然古帝王之事則省方問俗賞善罰惡

凡以為民其意出於公也秦漢二主之事則誇誦功德希求福壽凡以為己其意出於私也迹其舉措正自冰炭則又安能考詩書之説行簡質之禮乎固宜其見黜也

又詔曰古者天子五載一廵狩用事泰山諸侯有朝宿地其令諸侯各治邸泰山下天子既已封泰山無風雨而方士更言蓬萊諸神若將可得於是上欣然庶幾遇之復東至海上望焉

其秋有星孛於東井後十餘日有星孛於三能能讀曰台望氣王朔言候獨見填星出如瓜食頃復入有司皆曰陛下建漢家封禪天其報徳星云

二年夏旱公孫卿曰黄帝時封則天旱乾封三年三年不雨暴所封之土令乾也上乃下詔天旱意乾封乎

四年上北至瑯琊並海上四月至奉高修封焉

公玉帶曰黄帝時雖封泰山然風后封鉅岐伯令黄帝封東泰山風后等皆黄帝臣東泰山在瑯琊朱虚界中有小泰山是禪凡山凡山

在朱虛縣合符然後不死天子既令設祠具至東泰山東泰山卑小不稱其聲乃令祠官禮之而不封焉其後令帶奉祠候神物復還泰山修五年之禮如前而加禪祠石閭石閭者在泰山下阯南方方士言仙人閭也故上親禪焉　泰山五年一修封武帝凡五修奉

光武建武三十年羣臣上書請封禪詔曰即位三十年百姓怨氣滿腹吾誰欺欺天乎曾謂泰山不如林放何事汙七十二代之編録桓公欲封管仲非之若郡縣遠

遣吏上壽盛稱虛美必髡兼令屯田從此羣臣不敢復言　三月帝幸魯退祭泰山及梁父

三十二年上齋夜讀河圖會昌符曰赤劉之九會命岱宗感此文乃詔梁松按索河圖讖文言九世封禪事者松等列奏乃許焉東觀書曰羣臣奏言登封告成為民報德百王所同陛下輒拒絕不許臣下不敢頌功述德業求元封時故事議封禪所施用有司奏當用方石再累置壇中皆方五尺厚一尺用玉牒書藏方石牒厚五寸長尺三寸廣五寸有玉檢又用石檢十枚列

於石傍東西各三南北各二皆長三尺廣一尺厚七寸檢中刻三處深四寸方五寸有盖檢用金縷五周以水銀和金以為泥玉璽二其一方一寸二分其一方三寸方石四角又有距石皆再累枚長一丈厚一尺廣二尺皆在圜壇上其下用距石十八枚皆高三尺厚一尺廣二尺如小碑環壇立之去壇三步距石下皆有石跗入地四尺又用石碑高九尺廣三尺五寸厚尺二寸立壇之丙地去壇三丈以上以刻書旁以用石功難又欲及

二月封禪故詔梁松欲因故封石空檢更加封而已欲及二月者虞書歲二月東巡狩至于岱宗柴祭山曰燔柴積柴加牲於其上而燔之也松上疏爭之以為登封之禮告功皇天垂後無窮以為萬民也承天之敬尤宜章明奉圖書之瑞今因舊封竄寄玉牒故石下恐非重命之義受命中興宜當特異以明天意遂使泰山郡及魯趣音促石工宜取完青石無必五色令印工刻玉牒書書祕刻方石中令容玉牒二月帝至奉高

應劭曰漢官馬第伯封禪儀記曰車駕正月二十八

日發雒陽宮二月九日到魯十二日宿奉高遣虎賁郎將先上山按行還益治道徒千人十五日始齋諸扈從王公以下及東方諸侯盡齋馬第伯自云某等七十人先之山虞觀祭山壇治石石二枚狀博平圜九尺此壇上石也其一石武帝時石也時用五車不能上因置山下為屋號五車石四維距石長丈二尺廣二尺厚尺半所四枚檢石長三尺廣六寸狀如封篋長檢十枚一紀號石高丈二尺廣三尺厚尺二寸

名曰立石一枚刻文字紀功德是朝上山騎行往往道峻峭下騎步牽馬乍步乍騎且相半至中觀留馬去平地二十里南向極眺無不覩仰望天關如從谷底仰觀抗峯其爲高也如視浮雲其峻也石壁窅窱如無道徑殊不可上四布僵卧石上有頃復蘇亦頼賫酒脯處處有泉水目輙爲之復明勉强相將行到天關自以已至尚十餘里其道傍山脇大者廣八九尺狹者五六尺仰窺巖石松樹鬱鬱蒼蒼若在雲中

俛視谿谷碌碌不可見丈尺遂至天門之下仰視天門窔遼如從穴中視天直上七里賴其羊腸透迤名曰環道往往有絙索可得而登也兩從者扶掖前人相牽後人見前人履底前人見後人頂如畫重累人耳早食上脯後到天門使者得銅物形狀如鐘又方栢有孔疑封禪具也汝南人楊通得之東北百餘步得封所始皇立石及闕在南方漢武在其北二十餘步得北垂圜臺髙九尺方圓三丈所有兩陛從東陛

上臺上有壇方一丈二尺所上有方石四維有距石四面有闕鄉壇再拜謁人多置錢物壇上亦不掃除國家上見之則詔書所謂酢梨酸棗狼籍散錢處數百幣帛具道是武帝封禪至泰山下未及上百官為先上跪拜置梨棗錢於道以求福即此也

遣侍御史與蘭臺令史將工先上山刻石　文曰維建武三十有二年二月皇帝東巡狩至于岱宗柴望秩于山川班于羣神遂覲東后從臣太尉憙行司徒事特進

高密侯禹等漢賓二王之後在位孔子之後襃成侯序在東后蕃王十二咸來助祭　河圖赤伏符曰劉秀發兵捕不道四夷雲集龍鬬野四七之際火爲主　河圖會昌符曰赤帝九世巡省得中治平則封誠合帝道孔矩則天文靈出地祇瑞興帝劉之九會命岱宗誠善用之姦僞不萌赤漢德興九世會昌巡岱皆當天地扶九崇經之常漢大興之道在九世之王封於泰山刻石著紀禪於梁父退省考五　河圖合古篇曰帝劉之秀九

名之世帝行德封刻政　河圖提劉予曰九世之帝方明聖持衡矩九州平天下予　雒書甄曜度曰赤三德昌九世會修符合帝際勉刻封　孝經鉤命決曰予誰行赤劉用帝三建孝九會修專兹竭行封岱青　河雒命后經讖所傳昔在帝堯聰明密微讓與舜庶後裔握機王莽以舅后之家三司鼎足冢宰之權勢依託周公霍光輔幼歸政之義遂以篡叛僭號自立宗廟隳壞社稷喪亡不得血食十有八年揚徐青三州首亂兵革橫

行延及荆州豪傑并兼百里屯聚往往僭號北夷作寇千里無烟無鷄鳴犬吠之聲皇天睠顧皇帝以匹庶受命中興年二十八載興兵起是以中次誅討十有餘年罪人則斯得黎庶得居爾田安爾宅書同文車同軌人同倫舟輿所通人迹所至靡不貢職建明堂立辟雍起靈臺設庠序同律度量衡修五禮五玉三帛二牲一死贄吏各修職復於舊典在位三十有二年年六十有二乾乾日昃不敢荒寧涉危歷險親巡黎元恭肅神祇惠

恤耆老理庶遵古聽允明恕皇帝唯慎　河圖雒書正文是月辛卯柴登封泰山甲午禪於梁陰以承靈瑞以為兆民永兹一宇垂於後昆百僚從臣郡守師尹咸蒙祉祐永永無極　二十二日辛卯晨燎祭天於泰山下南方羣神皆從祀用樂如南郊諸王王者後二公孔子後褒成君皆助祭位事也事畢將升封或曰泰山雖已從食於柴祭今親升告功宜有禮祭於是使謁者以一特牲於常祠泰山處告祠泰山如親耕貙劉先祠先農

先虞故事至食時帝御輦升山日中後到山上更衣早晡時即位於壇北面羣臣以次陳後西上畢位升壇尚書令奉玉牒檢皇帝以寸二分璽親封之訖太常命人發壇上石尚書令藏玉牒已復石覆訖尚書令以五寸印封石檢封禪儀曰以金為繩以石為檢東方西方各三檢檢中石泥及壇土各如其方色事畢皇帝再拜羣臣稱萬歲命人立所刻石碑乃復道下二十五日甲午禪祭地於梁陰以高后配山川羣神從祀如元始中北郊故事服虔曰禪廣土地項威曰除地曰墠後改墠曰禪神之也四

月己卯大赦天下以建武三十二年為建武中元元年以吉日刻玉牒書函藏金匱璽印封之乙酉使太尉行事以特牲告至高廟太尉奉匱以告高廟藏於廟室西壁石室高主室之下

司馬彪論自上皇以來封泰山者至周七十二代易姓則改封者著一代之始明不相襲也繼世之王巡狩則有修封以祭而已自秦始皇孝武帝封泰山本因好仙信方士之言及造石檢印封之事

也天道質誠約而不費故牲用犢器用陶匏殆將
無事於檢封之間而樂難攻之石也夏少康周宣
由廢復興不聞改封光武欲因孝武故封而梁松
固爭以為必改乃當天意既封之後未有能福而
松卒被誅死雖罪由身作葢亦誣神之咎也且帝
王所以能大著於後者實在其德加於人不聞其
在封矣

崔靈恩曰自周以前封者皆封土為壇至秦皇漢

武始用石檢

袁宏曰夫揖讓受終必有至德於天下征伐革命則有大功於萬物是故王者初基有封禪之事盖以其成功告於神明者也夫東方者萬物之所始山嶽者靈氣之宅故求之物本必於其始取其所通必於所宅崇其壇場則謂之封明其代興則謂之禪然則封禪者王者開務之大禮也德不周洽不得輒議斯事功不弘濟不得髣髴斯禮曠代一

有其道至高自黃帝堯舜至於三代各一得封禪
未有中修其禮者也雖繼體之君時有功德此蓋
率復舊業增修其前政不得仰齊造國同符改物
者也夫神道真一其用不煩天地易簡其禮尚質
故藉用白茅貴其誠素器用陶匏取其易從然則
封禪之禮簡易可也若夫石函玉牒非天地之性
也
致堂胡氏曰緯書原本於五經而失之者也而尤

紊於鬼神之理幽明之故夫鬼神之理幽明之故
非知道者不能識斷國論者誠能一決以聖人之
經經所不載雖有緯書讖記屏而不用則庶乎其
不謬於理矣登封之事原本於柴燔而失之者也
詩書紀巡狩而柴者記所謂祭天也至于岱宗陟
其高山云者記所謂因名山也有山則因以為高
無則於郊而壇其義類一也又有大事而告于上
帝者武王克商始有天下故柴望而告也舍此則

瀆矣記以饗帝於郊與升中於天為二事則傳者之失也然則七十二君之編録詩書禮典畧不經見審有是事乃天下國家之盛舉堯舜禹湯文武成康昭宣皆身致太平安得闕而不講故前世論登封者莫善於許懋惜乎世祖之臣智不及此陷其君於過舉而不得聞也且世祖享國至是已三十年四陲無虞中土寧謐其心寖滿是以告功皇天明示得意而不自知其多失也不法唐虞三代

而法始皇武帝一失也按讖文九世當封禪則孝成之世今乃自綴於元帝而削去成哀平三君二失也玉檢祕文人不得見是必祈求永年三失也前年拒羣臣之請謂百姓怨氣滿腹吾欺天乎豈有治天下三十年民怨未除纔後兩歲即已懽洽此四失也勅戒郡縣有上壽稱美者必髡令屯田詔墨未乾乃自令梁松等討論故事此五失也奉高后配地祇未幾黜降廟主歸於寢園此六失也

即位改元終身不可改而又改之此七失也凡此七者人君舉動之大節而疵病如此惜乎光武勇智出倫而學問不足也光武年及耳順方建中元則意在久生不言而自見矣其視向者對宗族乞復之言壽陵迭興之詔即巳大異蒯徹所謂人心無常詎不然哉

魏明帝時中護軍蔣濟請封禪帝雖拒濟議而實使高堂隆草封禪儀以天下未一不欲便行大禮會高堂隆

卒不行

晉武帝平吳太康九年衛瓘議封禪帝曰此盛德之事非所議也瓘等又奏至於再三詔報絶之

宋文帝在位長久有意封禪詔學士山謙之草其儀注屬魏師南逼其意乃息

孝武大明元年太宰江夏王義恭表三請帝以文軌未一不從

梁武帝天監中有請封會稽禪國山者帝命諸儒草封

禪儀欲行之著作佐郎許懋建議曰舜柴岱宗是爲巡狩而鄭引孝經鈎命决云封於泰山考績燔燎禪於梁父刻石紀號此緯書之曲說七十二君燧人之前世質民淳安得泥金檢玉結繩而治安得鐫文告成妄亦甚矣若聖主不須封禪若凡主不應封禪秦始皇嘗封泰山孫皓嘗封國山皆由主好名於上而臣阿旨於下非盛德之事不可爲法也上嘉納之因推演懋議稱制旨以答請者由是遂止

致堂胡氏曰封禪之事漢唐之君往往行之曾無一人建議明白如許懋者賢哉懋乎其學可謂正矣漢唐以來緯書行而經學弛重以鄭玄博聞寡要不知折衷於聖人而惟緯書之信世無稽古大儒稽古言以祛羣惑遂使有天下者於無事時肆其侈心千乘萬騎巡狩侈費登山琢石夸大功德或有祕祝以祈不死取笑當代貽譏後來彼梁武之資未必如漢光武之英也一聞懋言遂遏欲行

之意推廣其義以答請者則賢於光武遠矣使其
舉措每如此則金甌之業何缺壞之有
北齊有巡狩之禮并登封之儀竟不行
隋文帝開皇九年平陳朝野皆請封禪詔曰豈可命一
將軍除一小國遐邇注意便謂太平以薄德而封名山
用虛言而干上帝非朕攸聞今後言及封禪宜即禁絶
十四年晉王廣帥百官抗表固請封禪帝令牛弘等創
定儀注既成帝視之曰兹事體大朕何德以堪之但當

東廵因致祭泰山耳

唐太宗貞觀初羣臣並請封禪惟魏徵以為不可太宗曰朕欲卿極言之豈功不髙邪徳不厚邪夷狄不慕義邪嘉瑞不至邪年穀不登邪何謂而不可對曰陛下功則髙矣而民未懐恵徳雖厚矣而澤未滂流諸夏雖安矣未足以供事遠夷慕義矣無以供其求符瑞雖臻罻羅猶密積歲豐稔倉廩尚虚此臣所以竊為未可臣未能遠比且借喻於人今有人十年長患療治且愈皮骨

僅存便欲使負米一石日行百里必不可得隋氏之亂非止十年陛下為之良醫除去疾苦雖已乂安未甚充實告成天地臣竊有疑且陛下東封萬國咸萃要荒之外莫不奔走今伊洛已東暨於海岱灌莽巨浸茫茫千里人烟斷絶雞犬不聞道路蕭條進退艱阻豈可引彼夷狄示以虛弱竭財以賞未厭遠人之望加年給復不償百姓之勞或遇水旱之災風雨之變庸夫横議悔不可追豈獨臣之懇言亦有輿人之誦太宗不能奪於是

乃止焉

六年文武官以初平突厥歲德被於海内又年穀屢登表封泰山太宗謂侍臣曰朕每見衆議以封禪為盛事頻奏勸朕行之如朕本心但使天下太平家給人足雖闕封禪之禮亦可比德於堯舜若百姓不足夷狄内侵縱修封禪之儀亦何異桀紂昔秦始皇為暴虐之主漢文為有德之君以此而言無假封禪且禮云掃地而祭以表至誠何必遠登高山封三尺土也侍中王珪對曰

陛下發德音明封禪本末非臣愚短之所能及秘書監魏徵又進曰隋末大亂黎民遇陛下始有生望養之則至仁勞之則未可升中之禮須千乘萬騎供帳之費動役數州戶口蕭條何以能給太宗雖納徵言而藩臣猶抗表勸請乃命秘書少監顔師古諫議大夫朱子奢等集當時名儒博士雜議不能決於是左僕射房玄齡特進魏徵中書令楊師道博採奏議奏上之其議曰為壇於泰山下祀昊天上帝壇之廣十二丈高丈二尺玉牒

長一尺三寸廣厚五寸玉檢如之厚減三寸其印齒如璽纏以金繩五周玉策四皆長一尺三寸廣寸五分厚五分每策皆五簡聨以金昊天上帝配以太祖皇地祇配以高祖已祀而歸格於廟欿以金匱匱高六寸廣足以容之制如表函纏以金繩封以金泥印以受命之璽而玉牒藏於山上以方石三枚為再累纏以金繩封以石泥印以受命之璽其山上之圓壇土以五色高九尺廣五丈四面為一階天子升自南階而封玉牒已封而

加以土築爲封高一丈二尺廣二丈其禪社首亦如之其石檢封以受命璽而玉檢別製璽方一寸二分文如受命璽以石距非經不用又爲告至壇方八十一尺高三尺四出陛以燔柴告至望秩羣神遂著於禮其他降禪朝覲皆不著至十五年將東幸行至洛陽而彗星見乃止

高宗乾封元年封泰山爲圓壇山南四里如圜丘三壝壇上飾以青四方如其色號封祀壇玉策三以玉爲簡

長一尺二寸廣一寸二分厚三分刻以金文玉匱一長一尺三寸以藏上帝之冊金匱二以藏配帝之冊纏以金繩五周金泥玉璽璽方一寸二分文如受命璽石䃭以方石再累皆方五尺厚一尺刻方其中以容玉匱䃭旁施檢刻深三寸三分濶一尺當繩刻深三分濶一寸五分石檢十枚以檢石䃭皆長三尺濶一尺厚七分印齒二道皆深四寸當璽方五寸當繩濶一寸五分檢立於䃭旁南方北方皆三東方西方皆一去䃭隅皆一尺

𥗽纏以金繩五周封以石泥距石十二分距𥗽隅皆再
累皆闊二尺長一丈斜刻其首令與𥗽隅相應又爲壇
於山上廣五丈高九尺四出陛一壝號登封壇玉檢玉
牒石𥗽石距玉匱石檢皆如之爲降禪壇於社首山上
八隅一成八陛如方丘三壝上飾以黃四方如其色其
餘皆如登封其議畧定而天子詔曰古今之制文質不
同今封禪以玉牒金繩而瓦罇匏爵秸席宜改從文於
是昊天上帝褥以蒼地祇褥以黃配褥皆以紫而罇爵

亦更焉是歲正月天子祀昊天上帝於山下之封祀壇以高祖太宗配如圜丘之禮親封玉冊置石䃭聚五色土封之徑一丈二尺高尺已事升山明日又封玉冊於登封壇又明日祀皇地祇於社首山之降禪壇如方丘之禮以太穆皇后文德皇后配而以皇后武氏為亞獻越國太妃燕氏為終獻率六宮以登其帷帟皆錦繡羣臣瞻望多竊笑之又明日御朝覲壇以朝羣臣如元日之禮乃詔立登封降禪朝覲之碑名封祀壇曰舞鶴臺

登封壇曰萬歲臺降禪壇曰景雲臺以紀瑞焉其後將封嵩嶽以吐番突厥寇邊而止

玄宗開元十二年四方治定歲屢豐稔羣臣多言封禪中書令張說又固請乃下制以十三年有事於泰山於是說與右散騎常侍徐堅太常少卿韋縚祕書少監康子元國子博士侯行果刊定儀注立圓臺於山上廣五丈高九尺土色各依其方又於圓臺上起方壇廣一丈二尺高九尺其壇臺四面為一階又積柴為燎壇於圓

臺之東南量地之宜柴高一丈二尺方一丈開上南出戶六尺又為圓壇於山下三成十二階如圜丘之制又積柴於壇南為燎壇如山上又為玉冊玉匱石䃭皆如高宗之制玄宗初以謂升中於崇山精享也不可諠譁欲使亞獻已下皆行禮山下壇召禮官講議學士賀知章等言昊天上帝君也五方精帝臣也陛下享君於上羣臣祀臣於下可謂變禮之中然禮成於三亞終之獻不可異也於是三獻皆升山而五方帝及諸臣皆祭山

下壇玄宗問前世何為祕玉牒知章曰玉牒以通意於
天前代或祈長年希神仙旨尚微密故外莫知帝曰朕
今為民祈福無以祕為即出玉牒以示百僚
玉牒詞曰有唐嗣天子臣某敢昭告於昊天上帝天
啟李氏運興土德高祖太宗受命立極高宗升中六
合殷盛中宗紹復繼體不定上帝眷祐錫臣忠武底
綏内艱推戴聖父恭承大寶十有三年敬若天意四
海晏然封祀岱嶽謝成於天子孫百禄蒼生受福

乃祀昊天上帝於山上壇以高祖配祀五帝以下諸神於山下其祀禮皆如圜丘

張說韋堅等議曰乾封舊儀禪社首享地祇以先后配饗文德皇后配地祇天后爲亞獻越國太妃爲終獻以宮闈接神有乖舊典上元不祐遂有天授易姓之事宗社中圮公族誅滅皆由此也景龍之季有事圜丘韋庶人爲亞獻皆以婦人升壇執籩豆瀆穹蒼享禮不潔未及踰年國有大難亞獻終獻終受其

咎平座齋郎及女人執祭者多亦夭卒今主上尊天敬神必須革正斯禮請以睿宗大聖真皇帝配皇地祇侑神作三獻禮上初獻邠王守禮亞獻宋王成器終獻從之

天寶九載正月勅以今載十一月有事華山三月西嶽廟災京師旱遂停封嶽之禮

唐開元禮

皇帝封祀泰山儀禪社首山附

鑾駕進發禪儀無此篇

皇帝將有事於泰山有司卜日如别儀告昊天上帝太廟太社皆如巡狩之禮告太廟高祖祝文加封祀配神作主之意告睿宗祝文加禪祭配神作主之意皇帝出宫備大駕鹵簿軷於國門祭所過山川古先帝王名臣烈士皆如巡狩之禮通事舍人承制問百年所經州縣刺史縣令先待於境至泰山下柴告昊天上帝於圜丘壇如巡狩告至之禮有司攝事前祀所司以太牢祭於泰山神廟如常式

齋戒

前七日太尉戒誓百官（封云封於泰山禪云禪於社首山齋儀同封禮）皇帝散齋於行宮後殿四日致齋於前殿三日服袞冕結佩等並如圜丘儀（百官如別儀）

制度

將作大匠先領徒於泰山上立圓壇廣五丈高九尺土色各依其方又於圓臺上起方壇廣一丈二尺高九尺其臺壇四面各為一陛玉版長一尺三寸廣五寸厚五

寸刻牒爲字以金填之用金匱盛其玉牒文中書門下進取進止所由承旨請內鐫其名檢等並如後制　郊社令積柴爲燎壇於山上圓臺之東南量地之宜柴高一丈二尺方一丈開上南出戶方六尺又爲圓壇於山下三成十二陛如圜丘之制隨地之宜壇上飾以玄四方依方色壇外爲三壝郊社令又積柴於壇南燎如山上之儀又爲玉冊皆以金繩連編玉牒爲之每牒長一尺二寸廣一寸二分厚三分刻玉填金爲字少府監量文多少爲之　又爲玉匱一長一尺三寸并檢方

五寸當纒繩處刻爲五道當封寶處刻深二分方取容
受命寶印以藏正座玉冊制度如玉匱又爲黄金繩以
纒玉匱金匱又爲石磩以藏玉匱用方石再累各方五
尺厚一尺縱鑿石中廣深令容玉匱磩旁施檢處皆刻
深三寸三分濶一尺南北各二東西各三去隅皆七寸
纒繩處皆刻深三分濶一寸五分爲石檢十枚檢石磩
皆長三尺濶一尺厚七寸皆刻爲三道廣一寸五分深
四寸當封處大小取容寶印深二寸七分皆有小石盖

制與封刻處相應以檢擫封印其檢立於䃔旁當刻處又為金繩三以纒石䃔各五周徑三分為石泥以封石䃔以石末和方色土為其封玉匱金匱石䃔同用受命寶並所司量時先奏請出之為距石十二枚皆濶二尺厚一尺長一丈斜刻其首令與䃔隅相應分距䃔四隅皆再累為五色土圓封以封石䃔上徑一丈二尺下徑三丈九尺禪禮制度將祭將作先於社首山禪所為禪祭壇如方丘之制八角三成每等高四尺上濶十六步設八陛上等陛廣八尺中等陛廣一丈下等陛廣一丈二尺為三重壝量地之宜四面開門玉冊石䃔玉匱金匱金泥撿距圓封立牌等並如封祀之儀

陳設

前祀三日衛尉設文武侍臣次於山下封祀壇外壝東門之内道北皆文官在左武官在右俱南向設諸祀官次於東壝之外道南北向西上三師南壝之外道東諸王於三師之南俱西向北上文官從一品以下九品以上於祀官之東皇親五等以上諸親三等以上於文官之東東方諸州刺史縣令又於文官之東俱北向西上介公酅公於南壝之外道西東向諸州使人於介公酅

公之西東向諸方之客東方南方於諸王東南西向西方北方於介公酅公西南東向皆以北為上武官三品以下九品以上於西壝之外道南北向東上設諸饌幔各於内壝東門西門之外道北南向北門之外道東西向壇上及東方之饌陳於東門外南方及西方之饌陳於西門外北方之饌陳於北門外前祀二日太樂令設宮懸之樂於山下封祀壇之南内壝之外如圜丘儀右校掃除壇之内外禪儀祭前三日尚舍壇長施太次於外壝東門内道北尚舍鋪御座守宫設文武官次於大次前東西相向諸祭官於東壝外文官九品以上於祭官東皇親

諸親又於其東蕃客又於其東介公酅公於西壝外道南武官九品於介公酅公西蕃客又於其西褒聖侯於三品文官下有諸州使分於文武官後設陳饌幔於內壝東西門外道北南向其壇上及東方饌陳於東門外南方西方北方饌陳於西門外其陳樂懸前祀一日奉則樹靈鼓右校掃除又為瘞埳於壇壬地

禮郎設祀官公卿位於山下封祀壇內壝東門之外道南分獻之官於公卿之南執事者位於其後每等異位重行西面北上設御史位於壇上一位於東陛之南西向一位於西陛之南東向設奉禮位於樂懸東北贊者二人在南差退俱西向設協律郎位於壇上南陛之西

東向設太樂令位於北懸之間當壇北向設從祀之官位三師位於懸南道東諸王位於三師之東俱北面西上介公酅公位於道西北面東上文官從一品以下九品以上於執事之南東方諸州刺史縣令又於文官之南每等異位重行西向俱以北為上武官三品以下九品以上位於西方當文官皇親五等以上諸親三等以上於武官之南每等異位重行東向諸州使人位於內壝南門之外道西重行東面皆以北為上設諸國客使

位於內壝東門之外東方南方於諸王東南每國異位重行北向西上西方北方於介公酅公西南每國異位重行北面以東為上其褒聖侯於文官三品之下諸州使人各於文武官後禪儀奉禮設御位於壇東南設祭官於內壝東門外道南分獻官於祭官南執事者位於後設御史位壇東南西向令史陪後設奉禮位於懸東北贊者二人在南差退協律郎於壇上太樂令於北懸間並如常設望瘞位於壇東北從祭官於執事南皇親又於南諸州刺史縣令又於南蕃客又於南介公酅公於內壝西門外道南武官於後蕃客於武官南設門外位於東西壝門外道南皆如設次之式設牲牓於山下封祀壇之外當門西向蒼牲一居前

正座又蒼牲一配座青牲一在北少退南上次赤牲一次黄牲一次白牲一次玄牲一以上並方帝座又青牲一大明又白牲一夜明也禪禮設牲牓於東壝外如式正座黄牲一居前配座黄牲一在北少退神州黝牲一在南少退設稟犧令位於牲西南史陪其後俱北向設太祝位於牲東各當牲後祝史陪其後俱西向設太常卿省牲位於牲前近北又設御史位於太常卿之西俱南向設昊天上帝酒罇於圓臺之上下太罇二著罇二犧罇二山罍二在壇上於東南隅北向象罇二壺罇二山罍四在

壇下於南陛之東北面西上設配帝著罇二犧罇二象罇二山罍二在壇上皆於昊天上帝酒罇之東北向西上其山下封祀壇設五帝日月俱太罇二在神座之左其内官每陛間各象罇二在第二等中官每陛間各壺罇二在第三等外官每陛間各概罇二於内壝之内衆星每道間各散罇二於内壝之外凡罇各設於神座之左而右向五帝日月以上之罇置於坫内官以下罇俱藉以席皆加勺羃設爵於罇下禪儀設皇地祇太罇二著罇二犧罇二山罍二在壇上東南隅北向象罇二壺罇二山罍四在壇下南陛之東北向俱西上

設配帝著罇二犧罇二象罇二山罍二在壇上正座罇東北向西上神州太罇二在第一等每方嶽鎮海瀆俱山罇二山林川澤各蜃罇二丘陵以下各散罇二皆於壇下皆加勺冪設罍洗各於壇南陛東南亞獻之洗又於壇東南俱北向罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵設分獻罍洗篚冪各於其方陛道之左俱西向執罇罍篚冪者各於罇罍篚冪之後各設玉幣之篚於壇之上下罇坫之所祀日未明五刻太史令郊社令各服其服升設昊天上帝神座於山圓臺之上北方南向以三脊茅為神藉設高祖神堯皇帝神座

於東方西向席以莞神位皆於座首又太史令郊社令設五方帝日月神座於山下封祀壇之上青帝於東陛之北赤帝於南陛之東黄帝於南陛之西白帝於西陛之南黑帝於北陛之西大明於東陛之南夜明於西陛之北席皆以藳秸設五星十二辰河漢及内官之座於第二等十有二陛之間各依方面凡席皆内向其内官中有北斗北辰位南陛之内差在行位前設二十八宿及中官之座於第三等亦如之布外官席位於内壝之

内衆星席位於内壝之外各依方次席皆以莞設神位各於座首（禪禮神位皇地祇神座於壇上北方南向席以藁秸東南方嶽鎮以下於内壝内各於其方嵩嶽以下於壇西南俱内向席皆以莞）所司陳其異寶及嘉瑞等於樂懸之東西廂（禪禮無瑞物）

省牲器

省牲之日午後十刻去壇二百步所諸衛之屬禁斷行人晡後二刻郊社令丞帥府史三人及齋郎以罇坫罍篚冪入設於位（凡升壇者各由其陛）贊引引御史諸太祝七人與

祝史行掃除於下其五星以下羊豕所司各依令先備如常儀並如別儀禪禮無五星以下羊豕餘同

鑾駕上山禪無上山儀

前祀三日本司宣攝内外各供其職衛尉設祀官從祀羣官五品以上便次於行宫朝堂如常儀前祀二日尚舍直長施大次於圓臺東門外道北又於山中道設止息大次俱南向尚舍奉御鋪御座衛尉設從駕文武羣官及諸方使應從升者於圓臺南門之外文東武西並

如常儀郊社令設御洗於圓臺南陛之東北向罍水在洗東篚在洗西南肆設巾冪其日奉禮設御位於圓臺南當壇北向設羣官五品以上版位於御位之南文東武西重行北向相對為首設東方諸州刺史縣令位於文官之東諸州使人位於武官之後設諸國客位東方南方於文官東南每國異位北面西上西方北方於文官西南每國異位北面東上設御史位於圓臺東西如祀禮設奉禮贊者位於羣官東北西面設執事位於東門

之內道南西面皆北上前祀一日未明七刻搥一鼓為一嚴三嚴時節祀前二日侍中奏裁未明五刻搥二鼓為再嚴侍中版奏請中嚴從祀官五品以上俱就次各服其服所司陳大駕鹵簿未明二刻搥三鼓為三嚴諸衛之屬各督其隊與鈒戟以次陳於行宮門外謁者贊引引祀官通事舍人分引從祀羣官諸侍臣結佩俱詣行宮門外奉迎侍中負寶如式乘黃令進輦於行宮門外南向侍中版奏請登山皇帝服衮冕乘輦以出稱警蹕如常儀黃門侍郎進

當輦前跪奏稱黄門侍郎臣某言請鑾輿進發俛伏興退復位鑾輿動又稱警蹕黄門侍郎侍中中書令以下夾引以出千牛將軍夾輿而趨駕至侍臣上馬所黄門侍郎奏請鑾輿權停勑侍臣上馬侍中前承制退稱制曰可黄門侍郎退稱侍臣上馬賛者承傳文武侍臣皆上馬諸侍衛之官各督其屬左右翊鑾輿在黄麾内符寶郎奉六寶與殿中監後部從在黄鉞内侍臣上馬畢黄門侍郎奏請鑾輿進發退復位鑾駕動稱警蹕如常

鼓吹不鳴不得諠譁從祀官在玄武隊後如常若復先至則聽臨時節度車輅鼓吹待於山下御史大夫刺史縣令前導如式至中道止息大次前迴輦南向侍中奏請降輦如常皇帝降輦之大次羣官皆隨便而舍停大次三刻頃侍中奏請皇帝出次升輦進發如初駕至臺東門外大次迴輦南向侍中進當駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅俛伏興皇帝降輦之大次如常儀通事舍人承旨勑從祀羣官退就門外位禪儀鑾駕出行宮如封泰山之儀

奠玉幣

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令帥其屬以玉幣及玉冊置於山上圓臺壇上坫所以禮神之玉蒼璧幣以蒼配座之幣亦如之又以玉匱金匱金繩金泥感於篚置於石𥖁之側良醞令帥其屬各入實罇罍玉幣太官令帥進饌者實籩豆簠簋各設於饌幔内未明二刻奉禮帥賛者先入就位賛引引御史以下入行掃除如常儀禪禮自未明二刻下至掃除畢就位與夏至方丘同駕將至謁者賛引各引祭官通事舍人分引從祭羣官諸方客使俱就門外位自鑾輿至

大次以下至進熟與方丘同未明一刻謁者贊引各引文武五品以上從祀之官皆就圓臺南立謁者引司空入行掃除訖出復位侍中版奏外辦皇帝服大裘衮冕出次華蓋侍衛如常儀侍中負寳陪從如式博士引太常卿太常卿引皇帝凡太常卿前導皆博士先引入自東門殿中監進大珪尚衣奉御又以鎮珪授殿中監殿中監受進皇帝搢大圭執鎮圭繅藉華蓋仗衛停於門外近侍者從入如常謁者引禮部尚書太常少卿陪從如常大珪如搢不便請先定近侍承奉之皇帝至版位

北面立每立定太常卿與博士退立於左謁者贊引各引祀官次入就位立定太常卿前奏請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜太常卿前奏有司謹具請行事退復位正座配座太祝取玉幣於篚各立於罇所太常卿引皇帝詣壇升自南陛侍中中書令以下及左右侍衛量人從升以下皆如之皇帝升壇北向立太祝加玉於幣以授侍中侍中奉玉幣東向進皇帝搢鎮珪受玉幣凡受物皆搢鎮珪奠訖執鎮珪俛伏興登歌作肅和之樂以大呂之均太

常卿引皇帝進北面跪奠於昊天上帝神座禪則皇地祇神座俛伏興太常卿引皇帝立於西方東向又太祝以幣授侍中侍中奉幣北向進皇帝受幣太常卿引皇帝進東面跪奠於高祖神堯皇帝神座俛伏興太常卿引皇帝少退東向再拜訖登歌止太常卿引皇帝樂作皇帝降自南陛還版位西向立樂止太祝還罇所

山下封祀壇其日自山下五步立人直至下壇遞呼萬歲以為節候

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令帥其屬以五

帝及日月中官外官以下之玉幣各置於坫所五帝之玉以四珪有邸日月以珪璧幣各依方色良醞令帥其屬各入實罇罍玉幣五帝俱以太罇皆實以汎齊日月之罇實以醴齊其內官之象罇實以醍齊中官之壺罇實以沈齊外官之槩罇實以清酒衆星之散罇實以昔酒其玄酒各實於五齊之土罇禮神之玉青帝以青珪赤帝以外璋黃帝以黃琮白帝以騶虞黑帝以玄黃日月珪邸五帝日月以下幣皆從方色太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋各設於饌幔內未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史以下入行掃除如常儀未明一刻謁者贊引各引祀官皆就位太樂令帥工人二舞次入

就位文舞入陳於懸內武舞立於懸南道西謁者引司空入行掃除訖出復位於皇帝奠玉幣也封祀壇謁者贊引引祀官入就位立定奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜（其先拜者不拜）協律郎跪俛伏興舉麾鼓柷奏元和之樂乃以圜鍾之宮黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽（圜鍾三奏黃鍾太簇姑洗各一）舞文舞之舞樂舞六成偃麾戛敔樂止奉禮曰衆官再拜在位皆再拜謁者七人各引獻官及諸太祝奉玉幣進奠于神座如常儀將進奠登歌作肅和之樂

以大呂之均餘星座幣亦如之進奠訖各還本位初羣官拜訖夜明以上祝史各奉毛血之豆立於門外登歌止祝史奉毛血各由其陛升壇以毛血各致其座諸太祝俱迎受各奠於神座前諸太祝與祝史退立於罇所

進熟

燔燎儀並同郊祀

封玉冊

燔燎畢禪儀皇帝既就望瘞位侍中跪奏稱具官臣某言請封玉

冊太常卿引皇帝自南陛升壇北向立近侍者從升如式少府監具金繩金泥等并所用物立於御側符寶郎奉受命寶立於侍中之側謁者引太尉進昊天上帝神座前禪儀進皇地祇神座前跪取玉冊置於案進皇帝受玉冊跪疊之內於玉匱中纏以金繩封以金泥侍中取受命寶跪以進皇帝取寶以印玉匱訖興侍中受寶以授符寶郎通事舍人引太尉進皇帝跪捧玉匱授太尉太尉跪受皇帝興太尉退復位側身奉玉匱太常卿前奏請再拜皇帝再拜訖入次如常儀太尉奉玉匱之案

於石䃭南北向立執事者發石蓋太尉奉玉匱跪藏於石䃭内執事者覆石蓋檢以石檢纒以金繩封以石泥訖太尉以玉寶徧印訖引降復位將作帥執事者以石距封固又以五色土圜封後讀令畢其功禪儀配座玉牒禪儀太尉又進睿宗大聖真皇帝座跪取玉冊内金匱封於金匱皆如封玉匱之儀訖太尉奉金匱從降俱復位封禪還以金匱内太廟藏於高祖神堯皇帝之石室太常卿前奏禮畢若有祥瑞則太史監跪奏如別儀訖侍臣奉賀再拜三稱萬歲内外皆稱萬歲訖又再拜太常卿引皇帝還大次樂作皇帝出東

門禪禮皇帝出中壝門殿中監前受鎮珪以授尚衣奉御殿中監又前受大珪華盖侍衛如常儀皇帝入次樂止謁者贊引各引祀官通事舍人分引從祀羣官以次出復位立定奉禮曰再拜衆官在位者皆再拜訖贊引引出工人二舞以次出禪禮祭訖以竒禽異獸合瑞典者皆縱之神祠所

鑾駕還行宫禪儀同

皇帝既還大次侍中版奏請解嚴將士不得轉仗衛於軓離部伍還途如來儀二刻頃侍中版奏請中嚴皇帝服通天冠

絳紗袍諸祀官服朝服皇帝出次升輦降山下至圜壇所權停乘黃令進玉輅太僕升執轡以下入宮並如圜丘儀

朝覲羣臣禪祭訖行此禮

禪之明日朝覲羣官及岳牧以下於朝覲壇如巡狩儀皇帝服衮冕乘輿以出曲直華蓋警蹕侍衛入自北壝門由北陛升壇即御座符寶郎奉寶置於座扇開樂止通事舍人引二品以上及岳牧以下入就位如常儀通

事舍人引上公一人舒和之樂作公至西陛就解劒席樂止脱舄跪解劒置於席興相禮者與通事舍人引進當御座前北面跪稱具官臣名等言天封肇建景福惟新伏惟開元神武皇帝陛下萬壽無疆俛伏興通事舍人引上公降壇詣解劒席跪帶劒納舄樂作通事舍人引復位立定樂止典儀曰再拜贊者承傳上公以下皆再拜侍中前承制降詣上公之東北面西向稱有制上公及羣官皆再拜訖宣云封禪之慶與公等同之公及

羣官又再拜舞蹈三稱萬歲訖又再拜引退

考制度如巡狩儀

宋太宗皇帝太平興國八年泰山父老千餘人詣闕請東封上謙讓不允中外羣臣獻歌頌稱功德請封禪者不可勝計雍熙元年羣臣三上表陳請詔以今年十一月有事於泰山尋以乾元文明二殿災詔罷封禪

真宗大中祥符元年兖州父老吕良等千二百七十八人詣闕請封禪上曰此大事不可輕議知州邵曄又率

屬官及兖州進士孔謂等伏闕陳情宰相王旦率文武百官諸軍將校州縣官吏蕃夷僧道耆壽二萬四千七十人詣東上閤門請封泰山詔不允又四表懇請乃詔以今年十月有事於泰山

先是殿中侍御史趙湘請封禪上拱揖不答王旦等曰封禪之禮曠廢已久若非盛世承平豈能振舉初王欽若既以城下之盟毀寇準上自是常怏怏他日問欽若曰今將奈何欽若度上厭兵即謬曰陛下以

兵取幽薊乃可刷此恥也上令思其次欽若因請封禪以鎮服四海誇示夷狄又言封禪當得天瑞又言天瑞蓋有以人力為之陛下謂河圖洛書果有之乎聖人以神道設教耳上曰王旦得無不可欽若遂以上意諭旦旦黽勉而從

詔取鄆州臨鄜路赴泰山禮畢幸兖州取中都路還京詔禁緣路采捕山下工役無得調發丁夫止用兖鄆州兵充役行宮止建前後殿餘悉張幄幕前代封

禪址摧圮者修完之初太平興國中有得唐明皇社首玉册蒼璧至是令瘞於舊所文武官升山者皆公服山上置圜臺徑五丈高九尺四出陛上飾以青四面如方色一壝廣一丈圍以青繩三周燎壇在圜臺東南高一丈二尺方一丈開上南出户方六尺山下封祀壇四成十二陛如圜丘制上飾以玄四面如方色設三壝燎壇同山上社首壇八角三成八陛三壝如方丘制又為瘞埳於壬地外壝之内天地玉牒玉册並刻字

塡金聯以金繩金脆難用以金塗銀繩代之緘以玉匱置石感中

配座玉冊緘以金匱牒冊制並長尺二寸牒廣五寸

厚一寸冊廣寸二分厚三分金玉匱制並長尺三寸

檢長加匱厚二寸濶五寸當纒繩處刻爲五道封匱

以金泥和金粉乳香爲之印以受命寶寶准令尺方寸二分文曰皇帝恭膺天命之寶

封匱當寶處刻深二分石感制用石再累各方五

尺厚一尺鑿中廣深容玉匱旁施檢處皆刻深七寸

濶一尺南北各三東西各二去隅皆七寸纒繩處皆

刻三道廣寸五分又為石檢十以擫感皆長三尺濶一尺厚七寸刻三道廣深如纒繩其當封處刻深二寸取足容寳又皆為小石盖與封刻相應共檢立感旁當刻處又為金繩三以纒感皆五周徑三分封感以石泥石末和方色土為之印以天下同文寳鑄以金制同御前寳距石十二分四隅皆濶二尺厚一尺長一丈斜刻其首與感隅相應皆再累又為五色土圜封感上徑丈二尺下徑三丈九尺命祕書丞直史館劉鍇内侍張承素

領徒封圜臺石礀太常博士直集賢院宋臯内侍郝
昭信封社首石礀並先往規度凡冊牒七又思玉工
言玉追琢難成宰相請代以珉石及階州采進上曰
此碔砆之類目之爲玉以奉天於禮可乎即遣中使
遍詢玉工有趙榮者言太平興國中令與衆工治美
玉爲牒冊歲餘方就寘崇聖殿庫亟取而用之又詔
岳州采三脊茅三十束備神藉縮酒之用有老人黄
皓識之授皓州助教賜以粟帛有司言南郊惟昊天

皇地祇配帝日月五方神州各用幣内官而下别設
六十六段分充接開寶通禮嶽鎮海瀆幣從方色從
祀皆有制幣今請封祀壇内官至外官三百一十八
位社首壇嶽鎮海瀆已下一十八位並用方色幣又
南郊牲准正座配座用犢五方帝日月神州並用羊
豕二十二其從祀七百三十七位仍以前數分充今
請神州而上十二位並用犢其舊供羊豕改充從祀
牲又景德中陞天皇北極第一等今請亦於從祀牲

內薦體奏可舊制郊祀正座配座褥皆以黃皇帝拜褥以緋至是詔配座以緋拜褥以紫又詔祀事所用酒醴委有司別擇器用醞釀朕親封題付主者六月壬辰有司上儀注上曰此儀久廢非典禮具備豈為盡美即手札疑互凡十九事令五使參議釐正而行之又以靈山清潔命祀官差減其數或令兼攝有朞喪未滿餘服未卒哭者不得預祭內侍諸司官除掌事宿衛外從升者裁二十四人諸司職掌九十三人

有司又請前祀七日遣官以牲幣分祭天齊淵等八
神又祀云云亭亭肅然徂來會稽五山及於泰山下
擇地望祭前代封禪帝王前祀一日以太牢祠泰山
少牢祠社首並從之
九月朔詔審刑院開封府勿奏大辟案十月禁天下屠
宰上自告廟即屏葷茹羣臣三上表以道塗寒沍請復
常膳不許又令自進發至行禮前並禁樂有司請登封
日圜臺立黃麾仗至山下壇設爟火將行禮燃炬相屬

又出漆牌遣執仗者傳付山下牌至公卿就位皇帝就望燎位山下傳呼萬歲下即舉燎皇帝還大次解嚴又傳呼而下祀官始退又社首瘞坎亦設爟火三為準從之上遣司天以漏壺先設山之上下及以日晷覆校復於壇側擊版相應自太平頂天門黃峴岱嶽觀各以長竿揭籠燈下照參候不愆其節辛卯車駕發京師至鄆州令從官衛士蔬食丁未次奉高宮戊申清齋於穆清殿諸司升山人官給衣令祀日沐浴服之庚戌上服通

天冠絳紗袍乘金輅備法駕至山門幄次改服鞾袍乘步輦登山鹵簿儀衛列於山下黃麾仗衛士親從卒自山趾盤道至太平頂兩步一人彩綉相間樹當道者令勿伐掘止以繒帛縈之路經峻險上必降輦徒步有司議益扶衛皆却之導從者或至疲頓而上辭氣益莊至迴馬嶺以天門斗絕給從官橫版選親從卒推引而上版之制長二尺許兩端施絲帛上則施於背下則施於臆衛士皆給釘鞵上至御幄名近臣觀玉女泉及古碑前一夕山上大風裂帟幕遅

明末巳及上之至天氣溫和纖羅不動祀官㸃饌習儀於圜臺祥光瑞雲交相輝映是夕山下罷警塲辛亥設昊天上帝位於圜臺奉天書於座左太祖太宗並配西北側申祖宗恭事之意上服衮冕升臺奠獻侍從導衛悉減去茀翟止於壝門籠燭前導亦徹之中書侍郎讀玉牒文曰有宋嗣天子臣諱敢昭告於昊天上帝運啓大同惟宋受命太祖開階功成治定太宗膺圖重熙累盛粤惟沖人丕承列聖一紀於兹四隩來曁玄貺殊尤

元符章示時和年豐羣生咸遂僉議大封聿申昭事躬陟喬嶽對越上玄祈福逮下侑神奉先天禄無疆靈休允迪萬乘其昌永保純錫令羣官饗諸神於山下封祀壇上還次司天監跪奏慶雲繞壇月有黄輝氣宰臣率從官稱賀即日還仗奉高宫壬子禪祭社首山如封祀之禮上至山下服鞾袍步出大次侍臣言山路峻滑請乘步輦上曰接神在邇敢不徒行五使等復固請終不許前夕陰晦風勢勁猛不能燃燭及行事風頓止天宇

澄霽燭焰凝然封石鹹訖紫氣蒙壇法駕還奉高宮日輪五色雲見鼓吹振作觀者塞路懽呼動天地國朝以來四方所獻珍禽奇獸悉縱於山下癸丑御朝覲壇大赦天下改乾封縣曰奉符配座金匱迴日奉置太廟本室上作登泰山謝天書述二聖功德銘初王欽若言唐高宗玄宗二碑之東石壁南向平峭欲即崖成碑以勒聖製上曰朕之功德故無所紀若須撰述不過謝上天敷佑叙祖宗盛美爾又詔王旦撰封祀壇頌王欽若撰

社首壇頌陳堯叟撰朝覲壇頌改太平頂曰天平頂先是泰山多陰翳雷雨及工徒升山景氣晴爽上之廵祭也往還四十七日未嘗遇雨雪嚴冬之候景氣怡和祥應紛委咸以為誠感昭格天意助順之致也

徽宗政和四年兖鄆濮開德興仁潁昌府鄭州廣濟永興軍等上言父老欲詣闕請皇帝登封詔却之

時蔡京當國將講封禪以文太平預具金繩玉檢及凡儀物甚備造舟四千艘雖雨具亦以十萬計他皆

稱是然不果行

文獻通考卷八十四

總校官庶吉士臣張能照

校對官庶吉士臣何思鈞

謄録監生臣劉垠